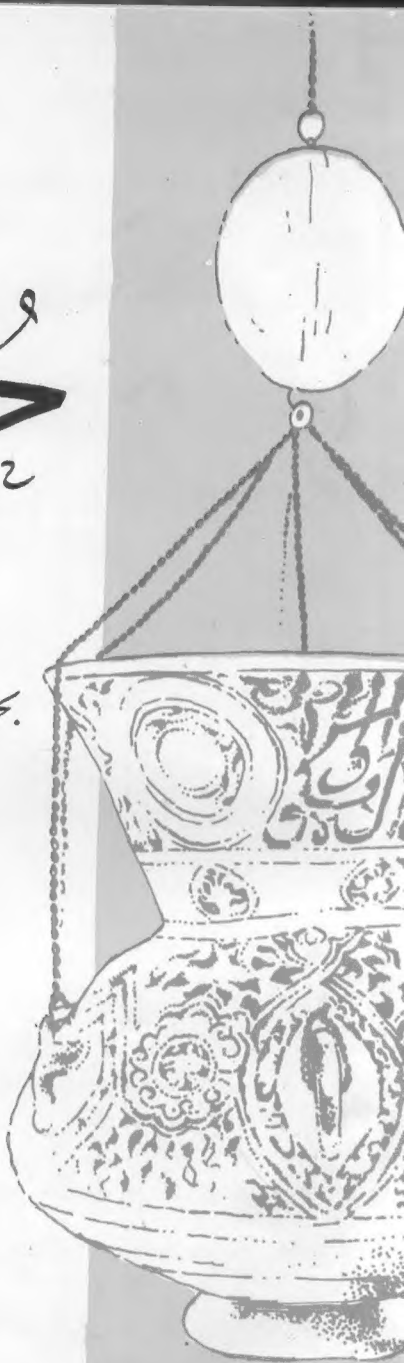

حُرِّيَّةُ الْإِنْسَانِ

فِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ

بَحْثٌ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالْجَبْرِ وَالْإِخْتِيَارِ

دكتور فَارُوق دُؤُوفِي

حُرَيَّةُ الْإِنْسَانِ

فِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ

بَحْثٌ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالْجَبْرِ وَالْإِخْتِيَارِ

دكتور فَارُوق دُئُونِي

دَارُ الدَّعْوَةِ

لِلطَّبْعِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

٢ شارع منشأ - محرم بك (الاسكندرية)

أحمد الله العلى القدير ، كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه ،
وأصلى وأسلم على سيد الاولين والآخرين ، وخاتم الانبياء والمرسلين ،
سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الامين ، وعلى من اهتدى بهديه
واستن بسنته ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين •

وبعد ، فلست أدري — على وجه التحديد — فى أية سنة من سنوات
عمرى أنيرت فى ذهنى مسألة الجبر والاختيار ، الا أنه من المؤكد أننى كنت
فى أوائل سنوات الدراسة الثانوية — التى تعادل الدراسة المتوسطة أو
الاعدادية فى هذه الايام — ولا أذكر بالضبط مصدر اثاره هذا الموضوع
الخطير بين أروقة وقاعات وعقول تلاميذ فى مستوى التعليم الاعدادى أو
المتوسط ، حتى أنه لا يزال يطوف بخيالى صور لبعض مواقف المنازعات
والمجادلات بين منتصرين للاختيار وآخرين مسلمين بالجبر من زملاء هذه
المرحلة •

ومنذ ذلك الوقت لم أستطع أن أخلص ذهنى من هذا الموضوع ، فقد
لازمنى ذهنيا وفكريا بالحاح شديد حتى أصبح — فيما بعد — أحد العوامل
التي وجهتني — بمشيئة الله وبإذنه — الى اختيار الدراسة الادبية
والفلسفية بالذات ، أملا فى الوصول عن طريقها الى الاجابات المقنعة لعقلى
على المسائل والمشكلات التي احتوتها هذه القضية ، والتي تضخمت فى ذهنى
مع مرور الايام •

ومع محاضرات الفلسفة الاولى فتح أستاذنا الدكتور محمد ثابت
الفندى باب الامل أمام ناظرى على مصراعيه ، للوصول الى بغيتى ، حين

(ب)

علمنا أن غاية الفلسفة هي البحث عن الحقيقة ، حقيقة الكون وحقيقة الانسان وموقفه الوجودى ومصيره بعد الموت ومدى حريته ومكانته فى تحديد هذا المصير .

ومن ثم أقبلت على دراسة الفلسفة فرحا مسرورا ، راجيا أن أتلقى من خلال دراستها الاجابات على المسائل والمشكلات التى تدور حول قضية الحرية الانسانية أو قضية الجبر والاختيار ، ولكن بمضى سنوات الدراسة ومراحلها بدأ رجائى يخيب شيئا فشيئا وان كنت لم أفقد كل الرجاء مؤملا الوصول الى شئ من بغيتى فى العام الدراسى الاخير .

لقد كانت الخطوط العريضة لدراسة الفلسفة — كما درسناها ، وكما هي فيما أظن حتى الان فى الجامعات المصرية — محددة بالحقب التاريخية ، فهناك الفلسفة القديمة المتمثلة فى الفلسفة اليونانية ثم فلسفة العصور الوسطى ثم الفلسفة الحديثة ثم المعاصرة ، ولا يخفى على أحد أن هذا كله لفكر غربى مصنف حسب تاريخ وعصور الغرب .

كما كان هناك تصنيف آخر للفكر بحسب الاتجاه أو الدين أو الحضارة مما أتاح لنا فرصة دراسة ما يسمى بالفلسفة الاسلامية والمسيحية وفلسفة الاديان الشرقية .

ومن الواضح أن خط الاسلام من هذه الدراسة قليل من حيث الكم فهو يدرس كفرع من فروع الفلسفة وليست الفلسفة الاسلامية — فى نظرة أقسام الفلسفة ومناهجها — تعبيرا عن الحق الذى يقرره القرآن الكريم وكل ما سواه من عقائد باطل ، بل تقوم هذه الدراسة باعتبارها جانب من جوانب التفكير الفلسفى عند الانسان .

ومن ثم فان الذى يدرس من الاسلام — تحت اسم الفلسفة

(ج)

الاسلامية — في جامعاتنا ، ليس سوى بعض الانحرافات الفكرية التي وقع فيها بعض مفكرى الاسلام فيما يعرف بعلم الكلام وتصفوف الحلوليين وأصحاب وحدة الوجود وفيما يسمى بالفلسفة الاسلامية ونعنى به النتائج الفكرى لمفلسفة الاسلام والذي لا يعدو أن يكون فلسفة اليونان بعامه وأرسطو بخاصة . كل ذلك دون أن يدرس لهؤلاء الطلبة عقيدة الاسلام الصحيحة الخالصة كما نزل بها الوحي : قرآنا وسنة ، بالرغم من أن الدراسة الموضوعية والمنهج الفلسفى الصحيح يقتضى تدريس عقيدة السلف أو عقيدة أهل السنة والجماعة ، حتى ولو باعتبارها أحد الاتجاهات الفكرية الاسلامية فى الفكر الاسلامى .

وتبدو لنا المصيبة أكبر وأعظم عندما نتذكر أن أبناءنا يأتون الى الجامعة من الدراسة الثانوية وهم على جهل تام بالاسلام مما يسهل على أقسام الفلسفة حشو أذهانهم بالانحرافات الفكرية التى دخلت على المسلمين طيلة تاريخهم الطويل دون الرد عليها وبيان أوجه الخطأ فيها .

أما بالنسبة لقضية القضاء والقدر والجبر والاختيار فهى مدار علم الكلام ومفترق الطرق التى سلكتها المدارس والفرق الاسلامية ، أخذت كل مدرسة موقفا من النزاع : اما جبر محض واما اختيار مطلق للانسان . ومن ثم خرجنا من هذه الدراسة ونحن أكثر تساؤلا وأشد حيرة من قبل ، وانتهى الامر بى الى أن خيم على فكرى هذا التساؤل : اذا كان الاسلام — وهو الدين الحق — ينتهى بنا الى هذه النتيجة ، فأين سيكون الحل الفكرى والموقف الحاسم لهذه القضية ؟

وفى السنة النهائية ودعنا أستاذنا الدكتور محمد ثابت الفندى بخلاف ما استقبلنا به . قال لنا : ان الفلاسفة والمفكرين مختلفون ، وسيظلون

مختلفين ، فالاختلاف هو روح الفلسفة ، وسبب وجودها وعلة استمرارها وإذا كانت غاية الفلسفة هي الحقيقة ، فإن الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن نخرج بها من دراسة تاريخ الفلسفة ومذاهب الفلاسفة : هي أنه لا يمكن الوصول الى الحقيقة ، أو على الأقل : لا يمكن الاتفاق على ما يمكن أن يعتبره الفلاسفة الحقيقية •

رحم الله أبى رحمة واسعة ، فلقد عارضنى حين علم بعزمى على الالتحاق بقسم الفلسفة بحجة أنها تؤدي الى الكفر ، ولقد علمت بعد ذلك أن هجوم الامام أبى حامد الغزالي على الفلسفة والفلاسفة في كتابه « تهافت الفلاسفة » هو السبب في شيوع هذا الحكم الاسلامى على المتفلسفة بين المسلمين ، ورغم معارضة أبى ، رحمه الله ، فقد كان اصرارى على دراسة الفلسفة ، نتيجة لقناعة تامة لدى في هذا الوقت ، بأننى سأجد فيها بغيتى ، وليس في الدين ، الامر الذي ثبت بطلانه تماما مع انتهاء سنوات الدراسة ، وبشهادة الفلاسفة والمفكرين وأساتذة الفلسفة أنفسهم ، وكان هذا سببا في عودتى للدين •

لقد من الله عز وجل على ، وهدانى الى أول الطريق مع نهاية الدراسة ، عندما التقيت بأخى وأستاذى محمود عيد أبو العينين ، وهو من المسلمين المجاهدين الصابرين — ولا تركى على الله أحدا — وهو أيضا أحد الدعاة الحاذقين المتحمسين ، فتعلمت على يديه ، وتعلمت منه الكثير من مبادئ الاسلام وأصوله وحقائقه ، ثم كان له فضل توجيهى الى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى ، وكان في هذا الوقت رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية بالاسكندرية ، فاذا بى أمام نموذج غريد من العلماء لم أجد له نظير الا بين من قرأنا عنهم من علماء الاسلام ورجاله الاولين ،

فتعلمت من فضيلته المنهج والموضوع في عقيدة السلف ، أو بتعبير أدق ،
عقيدة القرآن الكريم الخالصة •

فكانت من نتيجة ذلك كله ان تأكدت عندى حقيقة ، بل هى بديهية ،
كنت دائما أحس بها فى نفسى وفكرى وقلبى ، وهى أن الوحي الالهى النازل
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : قرآنا وسنة ، هو الحق كل الحق ،
وما يخالفه باطل لا محالة •

وانطلاقا من هذا الاساس ، أيقنت أن الحل الحاسم لمسألة القضاء
والقدر والجبر والاختيار متضمن فى القرآن الكريم والسنة ، وأنه لا بد من
الرجوع اليهما لمعرفة • فأقبلت على القرآن الكريم بعقل خالص كالصفحة
البيضاء ، أستلهمه الاجابة على الاسئلة التى ما فتئت تحيرنى ، فاذا بالامور
واضحة والقضايا بينة ، والمسائل تصبح اجابات مقنعة للعقل ، ومرضية
للنفس ، ومطمئنة للقلب ، ثم أقدمت على الخطوة التالية ، وبدأت باستخراج
الآيات القرآنية الخاصة بالموضوع ، وكذلك الاحاديث الصحيحة ، ثم
تصنيفها •

وتقدمت لتسجيل رسالة الماجستير بكلية الآداب جامعة الاسكندرية
مع أستاذنا الدكتور على سامى النشار ، واتفقت معه على الموضوع
« مشكلة الحرية فى الفكر الاسلامى » ولما أفصحت له عن رغبتى فى أن يكون
القسم الرئيسى من البحث فى القرآن والسنة ، رفض ذلك بشدة وأستبعده
قائلا : لن تصل ببحثك فى القرآن الكريم والسنة الى نتيجة جديدة ، وهل
رجعت الفرق الكلامية المختلفة حول هذا الموضوع الا الى القرآن الكريم
والسنة ؟ • وكان مما قاله أيضا : ان بحثك هذا سيكون مضیعة للوقت
والجهد ، وطلب أن أبدأ البحث فى الموضوع عن الفرق الكلامية كالقدرية

والجهمية والمعتزلة والاشاعرة ، وقال تعقيبا على ذلك : اننا هنا في قسم للفلسفة ، الاصل في دراستنا فلسفية ، والفكر الاسلامي غرغ منها ، وليس الاصل في دراستنا أنها دينية ، لأن هذا في جامعة الازهر •

وعدت — متبرما غير راض — الى كتب علم الكلام ، أو بتعبير آخر ، الى ما يتمثل فيه اختلاف بعض مفكرى الاسلام في أصول عقيدتهم ، بسبب أخطاء منهجية وانحرافات موضوعية ، بحسن نية أحيانا ، وبغيا وبسبب طغيان الهوى أحيانا أخرى ، مما يثير ضيقا وحرجا في صدر المسلم الغيور على دينه عند قراءته لهذه الكتب •

ولكن دراستى لعلم الكلام تفصيلا ، أدت بى الى التأكد بأن ما رزقنى به الله عز وجل من نتائج للبحث فى القرآن الكريم هو الحل المقنع للمشكلة ، وفيه الرد الحاسم على اختلافات الفرق ، فتوكلت على الله وأتممت كتابته ، ثم عدت لاستاذى ، داعيا الله عز وجل أن يوفقنى فى اقناعه بقبوله • وعاودت معه المحاولة وظفرت منه — بعد جهد — بالموافقة على أن أكتب فصلا تمهيديا لا يتعدى بضع صفحات ، واعتبرت هذا اذنا يتيح لى الاعتماد عليه لتقديم كل ما كتبتة عن القضية فى القرآن والسنة ، مع أن ما كتبتة كان فى حجم الباب الكامل •

وبدأت أنجز كتابة الابواب الاخرى الخاصة ببحث المشكلة عند المتكلمين •

وكننت أتردد على الاستاذ كل أسبوع على أمل أن يكون قد قرأ البحث ، وذلك لمدة شهرين أو أكثر ، حتى كان ذهابى اليه بعد أن قرأه ، وقد تقابلت مع الزميل الاستاذ محمد السرياقوسى — وكان تلميذه أيضا — عند مدخل المنزل ، مما أتاح للاخ الزميل أن يكون شاهدا على كل ما حدث •

عندما دخلنا سلمنا على أستاذنا الدكتور على سامى النشار ، فقام على الفور من مجلسه ، وأخذ مصحفا قريبا منه ، وقال لى : اجلس هنا ، فجلست حيث طلب ، ثم طلب منى أن أضع يدي على المصحف ، ففعلت ، ثم طلب منى أن أقسم بالله العظيم أن ما كتبتة فى هذا الباب ، لم أنقله من أى كتاب آخر ، فأقسمت ، ثم قلت له بنبرة فيها شئ من العتاب الخفى الرقيق : يا أستاذى هل تظن أن فى خلقى غشا أو كذبا ؟ قال : لا ، أنا أعلم أنك صادق وأمين ، ولكنى فعلت هذا ليطمئن قلبى ، ان ما كتبتة هو الحل الحاسم للمشكلة ، وهو فكر جديد لم أره فى القديم ولا فى الحديث . وأنا مطمئن الى صدقك . ثم قال مما قاله : لقد غيرت فكرى ، وجعلتنى أعيد النظر فى كثير مما كنت أعتقد صحته من أفكار ومبادئ .

ولقد صاغ الاستاذ الدكتور على سامى النشار هذه الشهادة مسطرة فى كتابه « نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام » الجزء الاول الطبعة الخامسة ، بهامش الصفحة السابعة ، حيث قال (يقوم تلميذى فاروق أحمد حسن بوضع موقف حاسم للجانب الاخلاقى ، فى الاسلام فى دراسة جادة فى بحثه « مشكلة الحرية فى الاسلام » ونرجو أن يطبع هذا البحث قريبا) . وقد دعانى هذا كله وشجعنى على استكمال البحث ، حتى أصبح على ما هو عليه الآن بين يدي القارىء .

وأيد الاساتذة المناقشون حكم الاستاذ المشرف فنالت الرسالة تقدير « ممتاز ، مع التوصية بالطبع والتبادل » .

وهكذا أصبح فضل الله على عظيما ، بما يعجزنى عن أداء شكره . لقد تمثل هذا الفضل فى أمور ونعم كثيرة ، أولها حصولى على قناعة تامة بأن عقيدة التوحيد الاسلامية — بكل ما تتضمنه من مبادئ ومفاهيم

(ح)

عن الالوهية والانسان والحياة والكون — هي الحق الذى لا يدانيه فكر أو فلسفة أو دين آخر ، وتبدو العقيدة الاسلامية أمام ذهنى الآن — وكل آت باذن الله تعالى — محكمة احكاما دقيقا ، وبمقارنتها بعقائد المذاهب والاديان الاخرى ، يثبت لنا أنها ليست من صنع البشر ، بل هي من عند الله •

وأول برهان ساطع على هذا القول ، هو عدم وجود مشاكل أو مشكلة • حول قضية القضاء والقدر والجبر والاختيار فى القرآن والسنة • ويكفى هذا كنتيجة هامة للبحث •

وتمثل هذا الفضل أيضا فيما رزقنى الله عز وجل به من قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة ، تعلمت بعضها من كتاب « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » لشهيد الاسلام الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى ، ورزقنى الله عز وجل بالبعض الآخر • كما رزقنى سبحانه وتعالى تطبيق هذا المنهج على أعوص مسألة عقيدية ، وهى مسألة القضاء والقدر ، فثبت نجاحه وصلاحه بشهادة النتائج التى توصلنا اليها بعون الله وتوفيقه •

لقد قامت دراسة الفكر الاسلامى فى الجامعات المصرية حديثا تحت اسم الفلسفة الاسلامية ، هذا بالرغم من أن الاسلام ليس فلسفة ، والفلسفة — أيا كان منشؤها واتجاهها — ليست اسلاما •

الفلسفة هى محاولة الفكر البشرى الوصول الى حقيقة الكون والحياة والانسان ، وهو — أى الفكر البشرى — فى حالة ، يكون فيها مستقلا عن توجيه الوحي الالهى ، غير مسترشد بما جاء فيه •

والاسلام — كدين — هو عقيدة وشريعة وكلاهما سماوى الاصل ، الهى الصبغة ، ربانى الاهداف • فلا يمكن بذلك أن يكون الفيلسوف اسلاميا ،

الا اذا كان المفكر مسلما عقله وفكره ووجدانه لله ، يهتدى بقراءته ويسترشد بسنة نبيه في الفكر والعمل • وحينئذ لا يكون المفكر غيلسوها ، بل يكون مفكرا أو عالما أو باحثا مسلما •

أما الاسلام — كحضارة — فيشمل كل ما حدث في تاريخه من أحداث، وكل ما قام فيه من مجتمعات ، وكل ما ساد فيها من أنظمة وتطورات وتغيرات • وكل ما نمى فيه من علوم وفنون وصناعات ، وكل ما ظهر فيه من اتجاهات ومذاهب ونظريات ، سواء وافق ذلك كله أو بعضه كتاب الله وسنة نبيه أو خالفهما ، حيث الانتساب هنا للإسلام كحضارة وتاريخ • وبيئة ، وليس كعقيدة وشريعة •

لذا قبلنا ما يسمى بالفلسفة الاسلامية باعتبار أنه انتاج فكرى لمفكرين عاشوا في الحضارة الاسلامية ، فاننا يجب أن ننتبه الى أن هذا التراث الفكرى — بهذا الاعتبار — يتضمن بالضرورة من المبادئ والافكار والقضايا والانظمة والمصطلحات ما هو ليس باسلامى على الاطلاق ، بل ما هو مخالف للإسلام : لعقيدته وشريعته •

والذى يسميه الباحثون اليوم بالفلسفة الاسلامية ، يبعد في معظمه عن روح القرآن وصبغته ويخالف في كثير من نظرياته ومبادئه وأفكاره نصوص الوحى : قرآنا وسنة •

ان أكثر علم الكلام والفلسفة الاسلامية ، ومذاهب الحول ووحدية الوجود عند الصوفية ليست جميعا — بميزان القرآن والسنة — سوى انحرافات أصابت بعض المسلمين في دينهم ، ونعنى بهم أغلب المتكلمين والفلاسفة ومتفلسفة الصوفية •

ومع ذلك — وللأسف الشديد — ينظر اليها كثير من الباحثين المحدثين،

وأساتذة هذا التراث في جامعاتنا ، باعتبارها ما ساهم به المسلمون في مجال
اثراء الفكر الانساني والحضارة الانسانية ، وهذا خطأ بالغ ، لأن أصالة
الفكر الاسلامي والابداع الحضارى للمسلمين ، يتمثلان في أعمال الفقهاء
والاصوليين والمحدثين ، ويتمثلان كذلك في توصل المسلمين الى قواعد المنهج
العلمي التجريبي ، وتطبيقه في مختلف مجالات العلوم التجريبية ، بما أدى
الى تقدم العلوم التجريبية والرياضية والفلكية وغيرها تقدما عظيما لم
يشهده تاريخ الانسان المكتوب من قبل ، في أى حضارة أخرى سابقة على
الحضارة الاسلامية أو حتى معاصرة لها .

ولعل من أسباب هذا التقدم العلمي الذي أحرزته الحضارة الاسلامية،
سواء من حيث المنهج أو الموضوع ، هو رغب علماء ومفكرى الاسلام لمنطق
أرسطو الصوري ونظريته في القياس ، لارتباطه الوثيق بميتافيزيقا اليونان
الوثنية من ناحية ، وبسبب آثاره السلبية بالنسبة للتقدم العلمي ، حيث
لا يساعد هذا المنطق على اضافة الجديد الى علم الانسان ، فكان رغب
المسلمين ونقصهم لهذا المنطق ، من العوامل الهامة التى مكنتهم من الوصول
الى المنهج العلمي التجريبي ومناهج الاستنباط الصحيحة .

فلم يكن ما يسمى بالفلسفة الاسلامية الا تقليدا وتكرارا لفلسفة
أرسطو ، مع قليل من الاضافات لكن كل مبادئها مخالفة للتوحيد الاسلامي،
بل مخالفة لنصوص الآيات القرآنية والاحاديث الصحيحة .

وعلم الكلام هو أحد مظاهر تفرق المسلمين واختلافهم ، وهو يقوم
على الجدل والمراء الذى نهى عنه الدين ، ومن ثم حفل بانحرافات كثيرة عن
الصراط المستقيم ، تمثلت في عقائد الجهمية والقدرية والخوارج وكثير من
آراء المعتزلة .

(ك)

وأمة الاسلام اليوم تتداعى عليها الامم ، يهودية ونصرانية وشيوعية كما تتداعى الاكلة على قصعتها ، فلا يسع المخلص للاسلام الا أن يتوجه فكره ورجاؤه الى رأب الصدع ولم الشعث وتوحيد الامة ، ولن يتم ذلك •
ولن تتوحد أمة الاسلام ، الا بما توحد به الاسلاف ، وهو الاجتماع على القرآن والسنة ، عقيدة ونظاما ، دينا ودولة •

وليس هذا تحجرا فكريا ، ولا تعصبا مذهبيا ولا جمودا نصيا ، كما يظن البعض خطأ ، ويتجنى آخرون ظلما وبغيا وعدولا عن الحق ، لدنيا مؤثرة أو لاجاب كل ذى رأى برأيه ، الا أن تكون فرقة الامة وضعفها وهزيمتها وزلها أمام أعدائها مطالب مقصودة لهؤلاء وأولئك ، لها يعملون ، وعليها يحرصون •

وليس يعنى هذا القول : أننا ندعو لاهمال هذا التراث أو نبذه ، ولكن الذى نعنيه هو عرضه من خلال ميزان الكتاب والسنة ، وبيان وجه الحق من وجوه الباطل فيه وليس بالصورة التى تحفل بها كتب علم الكلام قديما وحديثا •

فليكن هذا الكتاب بين يدى القارئ المثقف — من شباب ورجال الاسلام — عوناً على تفهم قضية القضاء والقدر والجبر والاختيار ، وحل مسائلها •

وليكن بين أيدي الباحثين فى الفكر الاسلامى — فوق ذلك — دعوة الى منهج وتطبيقه :

المنهج هو العودة فى كل ما نبحت وندرس الى كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ، بقواعد المنهج التى تحمى الذهن من الوقوع

في أخطاء ، كانت هي — أى الأخطاء — أحد الاسباب في تكون الفرق وتحزب الأحزاب وتفتت الامة •

وليكن ما نتوصل اليه من نتائج من القرآن والسنة هو الميزان الذى نزن به آراء وأفكار ومبادئ وأنظمة الآخرين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين •

وأما بدون هذا المنهج ، فيحق لنا الشك ، أو الرفض لكل ما يتوصل اليه الباحث في الفكر الاسلامى من نتائج وآراء ، واعتبارها غير اسلامية ، حتى يثبت لنا موافقتها للكتاب الكريم والسنة الشريفة •

اذا بدأ الباحث — في مسألة ما — بحثه في القرآن الكريم والسنة بالمنهج الصحيح ، فانه عندما يصل الى نتيجة قرآنية صحيحة ومؤكدة ، فانه يكون قد ملك بيديه النور الساطع الذى يستطيع أن يكشف به الحق من الباطل ، والغث من الثمين ، في آراء ومذاهب وفكر البشر ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، فيصبح بنور القرآن مهيمنا ومستبصرا لما في الجاهليات من أباطيل ، وكفى بالله عاصما من الضلال •

دعوتنا منهجيا وموضوعيا • هي أن يكون مرجعنا وميارنا ، الذى نرجع اليه ، ونزن به كل فكر وكل تشريع وكل نظام وكل علم ، هو القرآن والسنة • وما نقصده من قولنا « كل علم » هو : علوم النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد والتاريخ وسائر العلوم الانسانية •

فهذه العلوم جميعا تدرس في جامعاتنا ولابنائنا كما جاءت مع رياح السموم التى وغدت علينا من الغرب المادى الكافر بالغيبيات •

وأخطر ما في هذه العلوم ، أنها مؤسسة على أصول مادية وعقائد

جاهلية الحادية ، ويدرسها أساتذتها لابنائنا وشبابنا ، غالباً ، دون ذكر هذه الاصول الالهادية لهم ، وباسم العلم التجريبي ، لاضفاء صفة اليقين عليها ، وهى ليست كذلك . وعندما يتناول الانسان سما ، لا يهم بعد ذلك عدم ادراكه لمنبعه أو أصل شجرته الخبيثة ، فهو مصاب به على أى حال . وهذا ما تفعله العلوم الانسانية الغربية المؤسسة على أسس الحادية ، فى نفوس طلابنا .

وهذا الامر الخطير يجعل مسئولية الباحثين المسلمين فى شتى مجالات العلوم الانسانية ضخمة وثقيلة ، وليس أمامهم من حل للتخلص من هذا الغزو الفكرى الصهيونى والصليبي الخبيث والدائم المتمثل فى العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية الغربية ، أقول : ليس أمامهم من حل ، الا أن يعيدوا تأسيس هذه العلوم على القرآن الكريم والسنة .

أسأل الله عز وجل أن يهدينا الى الحق والى العلم النافع وأن يجمع أمة الاسلام على كتابه وسنة نبيه : عقيدة ومنهاجا أقوم للحياة العزيزة ، واللفوز بالجنة فى الآخرة ، انه نعم المولى ونعم النصير .

الرياض فى ٤/٥/١٤٠١هـ

دكتور فاروق أحمد دسوقي

إبليس وإشبهات السبع

ان الحمد لله وحده لا شريك له ، منه العون وبه التوفيق • والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والرسول ، وعلى آله وصحابه ، ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين • وبعد •

فانه لا يخفى على أحد أن مسألة الجبر والاختيار ، أو قضية القضاء والقدر من أصعب المسائل الدينية ، ومن أعقد المشاكل الفلسفية التي واجهت الفكر البشرى على مدار تاريخه الطويل ، ان لم تكن أصعبها وأعقدها على الإطلاق •

شهد بذلك الائمة المجتهدون والعلماء البارزون في سائر الاديان السماوية، وأقر به الفلاسفة والمفكرون في مختلف المذاهب والاتجاهات • ويمكننا أن نجد في مجال الفكر الاسلامى أكثر من تصريح يثبت هذه الصعوبة ، مثال ذلك ما يقرره ابن سينا من ان القدر سر الله ، كما يصرح ابن رشد بان أدلة العقل والنقل حيال مشكلة القضاء والقدر متناقضة ، حتى شيخ الاسلام ابن تيمية يصرح بان مسألة خلق افعال العباد مشكلة •

ولعل أقدم وأشمل صياغة تضمنت عناصر هذه المشكلة وردت متفرقة في التوراة اليهودية ^(١) على شكل مناظرات بين إبليس والملائكة ^(٢) • كما وردت أيضا هذه الصياغة (مسطورة في شرح

(١) اى التوراة المحرقة ، حيث أن من المعلوم ان التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام ليست هى التي بين أيدي اليهود الان ، حيث حرقها الاحبار ، وقد سجل عليهم القرآن الكريم ذلك •

(٢) الشهر ستانى : الملل والنحل ، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل — نشر مؤسسة الحلبي / القاهرة ج ١ ص ١٤ •

الاناجيل الاربعة : انجيل لوقا ومارقوس ويوحنا ومتى (١) •

ويتضمن حوار ابليس للملائكة في هذه المناظرات سبع أسئلة يشكل كل منها شبهة من شبهات ابليس السبع ، وكلها تدور حول حرية المخلوق المبتلى ازاء أفعاله الخلقية المحاسب عليها ، ومدى نسبة هذه الافعال الى فاعليته ، والركائز التي تقوم عليها هذه المسؤولية ، ثم — وبناء على ذلك كله — الانتهاء الى التشكيك في ثبوت العدالة الالهية حيال مصير الكافرين والعاصين وأولهم وعلى رأسهم ابليس •

ويتخذ ابليس — في مناظرته للملائكة — من معصيته للامر الالهى بالسجود لآدم أساسا ومثالا لهذه. الشبهات ، حيث يحاول جاهدا أن يثبت وقوع المعصية منه بتقدير الله عز وجل السابق لها ، حتى يوهم بان جزاء الله عز وجل له بالطرد من رحمته وتخليده في النار متعارض مع العدالة الالهية المطلقة •

ويورد الشهرستاني شبهات ابليس لعنه الله كما يلي :
قال كما نقل عنه :

انى سلمت ان البارئ تعالى الهى واله الخلق ، عالم قادر ، ولا يسأل عن قدرته ومشيئته ، وأنه مهما أراد شيئا قال له كن فيكون • وهو حكيم ، الا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة قالت الملائكة :
ما هى ، وكم هى ؟
قال لعنه الله : سبعة •

الاول منها : أنه قد علم قبل خلقى أى شئ يصدر عنى ويحصل منى ، فلم خلقتى أولا ؟ وما الحكمة في خلقه اياى ؟
والثانى : إذ خلقتنى على مقتضى ارادته ومشيئته ، فلم كلفنى بمعرفته وطاعته ؟ وما الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية ؟

والثالث : إذ خلقتنى وكلفنى فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة ، فعرفت وأطعت ، فلم كلفنى بطاعة آدم والسجود له ؟ وما الحكمة في

(١) المرجع السابق نفس الصفحة . ويجدر التنبيه ايضا الى أن هذه الاناجيل ليست هى الانجيل الذى نزل على عيسى عليه السلام ، ومن ثم تكون هذه الشبهات الواردة في النص من صنع الفكر البشرى .

هذا التكليف على الخصوص ، بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي
إياه ؟

والرابع : اذ خلقتني وكلفني على الاطلاق ، وكلفني بهذا التكليف
على الخصوص ، فاذا لم أسجد لآدم ، فلم لعني وأخرجني من الجنة ،
وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا الا قولي : لا أسجد الا لك ؟

والخامس : اذ خلقتني وكلفني مطلقا وخصوصا فلم أطع فلعني
وطردني ، فلم طرقتني الى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا ، وغررتني
بوسوستي ، فأكل من الشجرة المنهى عنها . وأخرجه من الجنة معي .
وما الحكمة في ذلك ؟ بعد أن لو منعني من دخول الجنة لاستراح مني
آدم ، وبقي خالدا فيها .

والسادس : اذ خلقتني وكلفني عموما وخصوصا ، ولعني ثم طرقتني
الى الجنة ، وكانت الخصومة بيني وبين آدم ، فلم سلطني على
أولاده ؟ حتى أراهم من حيث لا يرونني ، وتؤثر فيهم وسوستي
ولا يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم ؟ وما الحكمة في
ذلك ؟ بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يجتالهم عنها فيعيشوا
ظاهرين سامعين مطيعين ، كان أخرى بهم وأليق ، ما الحكمة ؟

والسابع : سلمت هذا كله : خلقتني وكلفني مطلقا ومقيدا ، واذ لم
أطع لعني وطردني ، واذا أردت دخول الجنة مكنتني وطرقتني ، واذ
عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم ، فلم اذ استمهلته
أمهلي ؟ فقلت (أنظرنني الى يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين الى
الوقت المعلوم) وما الحكمة في ذلك ؟ بعد أن لو أهلكني في الحال
استراح آدم والخلق مني ، وما بقي شر ما في العالم ؟ اليس بقاء
العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر ؟ .

قال : فهذه حجتي على ما ادعيت في كل مسألة . قال شارح الانجيل :
فأوحى الله تعالى الى الملائكة عليهم السلام : قولوا له انك في تسليمك

الاول أنى الهك واله الخلق غير صادق ولا مخلص • اذ لو صدقت انى اله العالمين ، ما احتكمت على بلم • فأنا الله الذى لا اله الا أنا • لا أسأل عما أفعل ، والخلق مسئولون •

هذا الذى ذكرته مذكور فى التوراة ومسطور فى الانجيل على الوجه

الذى ذكرته (١) •

ولا شك أن أسئلة ابليس السبعة من قوة التلبيس بحيث أنه يصعب على المرء بعد سماعها ان يتحاشى ماتثيره فى نفسه من شكوك وشبهات حول أصول الايمان • وسنرى ان اختلاف الفرق الفكرية فى الاسلام وفى الاديان السماوية السابقة انطلق فكريا ونظريا من محور هذه الاسئلة جميعا ، وأعنى بها موضوع القضاء والقدر •

أما ما جاء تعقيبا او اجابة على هذه الاسئلة منسوباً لشارح الانجيل ، فانه وان كان منطقيا ، الا أنه لا يعتبر — كاجابة على هذه الاسئلة ورد على هذه الشبهات — بمثابة الرد الصحيح المقنع الذى يناظر الاسئلة فى قوتها •

وليس يخفى على أحد ان ايراد الشبهة او الاعتراض ملفوف فى صيغة منطقية وحجة قوية ، ثم ايراد الاجابة عليها بحجج ضعيفة ، وبراهين مهزوزة خافتة ، ينتهى بالقارئ أو السامع الى تثبيت وجه الاعتراض فى نفسه ، وتعميق الشك والريب حول الموضوع قيد البحث •

وهذا الرد المقدم من شارح الانجيل — على ما يذكر الشهرستانى — أوضح مثال على ذلك • فالاجابة كلمة حق يراد بها باطل • ذلك أنه لا يمارى مؤمن بان الله عز وجل الذى لا اله الا هو لا يسأل عما يفعل ، وأن نفاذ مشيئته وفعله من مقتضيات الالهوية • ولكن ليست هذه هى الاجابة على أسئلة ابليس ، وليست هى الرد على شبهاته • لان

(١) المصدر السابق : ص ١٤ — ١٦

الاسئلة السبعة تدور كلها حول معرفة الحكمة من ارادة الله عز وجل
لما أراد •

ولا شك ان الله عز وجل حكيم ، وهذا يعنى أنه عز وجل — فوق
أنه فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل — فانه يفعل لحكمة • وعندما
يتساءل المرء عن الحكمة من خلق السماوات والارض ، او خلق
الانسان ، أو خلق الجان ، او خلق الملائكة ، فانه لا يكون في موضع
المحاسب لله عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وانما يكون في موضع
الباحث عن الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات ،
ومحاولة منه لمعرفة الغاية من وجود كل منها • فهو سؤال استفسارى
وليس سؤالاً للمحاسبة والمحاكمة • فهو ليس من قبيل لم فعلت كذا
ولم لم تفعل غيره ، ولكن من قبيل ما الحكمة من فعلك كذا •

وبذلك تبدو اجابة شارح الانجيل — باعتبارها تعزى حدوث ذلك
كله الى القدرة الالهية فقط — متجاهلة لصفة الحكمة التى وصف الله عز
وجل بها نفسه • ويبدو الامر — نتيجة لهذه الاجابة — كما لو أن الاله
بما فعل مع ابليس و آدم وأبناء آدم ، قد فعل ذلك كله بلا حكمة مقبولة
للعقل ومرضية للنفس • ومن ثم ينتهى هذا الحوار بذلك الرد من
شارح الانجيل الى وصول أعداء الايمان والمشككين والملاحدة وعلى
رأسهم ابليس الى هدفهم من هذه المناظرة ، وهو القاء بذور الشك
حيال حقائق في نفس السامع او القارىء •

والحق الذى لا مرء فيه ان القرآن الكريم يحمل بين سورة وآياته
الاجابة الحقّة الكاملة على كل ما سأل به ابليس وعلى كل ما وضعه
أبالسة البشر من ملاحدة ومشككين وأعداء للإيمان •

يقدم لنا كتاب الله عز وجل الحكمة التى من أجلها خلق الله عز وجل
ابليس ، ثم الحكمة من تكليفه خصوصاً بالسجود لآدم ، ثم الحكمة
من خلق آدم وابنائهم ، والحكمة من تمكين ابليس من الوسوسة له في
الجنة ، والحكمة من انظار ابليس الى يوم يبعثون ، ثم الحكمة من

اعطاء ابليس وسائر الشياطين معه مكنة الوسوسة لآدم وابنائهم
والايماز لهم بالشر . كذلك يقدم لنا كتاب الله عز وجل الحكمة التى
من أجلها اذن الله عز وجل بوقوع الشر فى الحياة الدنيا .

ان القرآن الكريم يقدم للانسان ، الباحث عن الحق والحقيقة
باخلاص ، الحكمة من كل ذلك مقنعة للعقل وموافقة للمنطق ومرضية
للنفس ، فى بيان واضح منير يورث فى النفس الاطمئنان ، ويثبت فى
القلب الايمان بالله عز وجل وبحكمته وعدالته المطلقة ، ومن ثم يغرس
فيه نور اليقين .

ويكمن أساس التضليل فى شبهات ابليس السبع فى زعم كاذب ورد
فى الشبهة الرابعة فى قوله لعنه الله (..... فاذا لم أسجد لآدم فلم
لعننى وأخرجنى من الجنة ، وما الحكمة فى ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا
الا قولى : لا أسجد الا لك) . ولسنا هنا فى مجال الرد على هذه
الشبهات أو هذه الشبهة بالذات ، وذلك لان بيان الحكمة التى تدور
الاسئلة السبعة منها ، وكذلك الرد القرآنى على هذه الشبهات السبع ،
مبسوط فى مواضعه من الجزء الاول من هذا الكتاب بفصوله التسعة ،
ولكننا نود هنا الاقتصار على بيان هذه الكذبة — باعتبارها مكنى وعلة
التضليل فى الشبهات جميعا ، وذلك بما ورد صريحا مباشرا فى كتاب
الله عز وجل مكذبا لهذه المقولة . فابليس لم يرفض السجود لانه
اختار الا يسجد لغير الله ، وهو — أى ابليس — لم يذكر فى تعليل
امتناعه عن السجود ، أنه بسبب اصراره على التوحيد ، بل بين ان كبره
واستعلاءه على آدم وحقده عليه هو الذى جعله يرتكب المعصية .
فعلة المعصية هى ذاته ، وليست شيئا خارجا عنها . وهذا ما سجله
الله عز وجل عليه (واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين — ٣٤ البقرة) فالاباء والاستكبار هما
سبب معصية ابليس وليس لانه قال « لا أسجد الا لك » ، والدليل
على ذلك قوله عز وجل فى موضع آخر (ولقد خلقناكم ثم صورناكم

ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين . قال ما منعك الا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين - (الاعراف ١١ - ١٢) فالحكمة كل الحكمة في سؤال الله عز وجل له « ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك » فلو كان المانع - كما يزعم هذا الزعم الكاذب - هو معارضة الامر بالسجود لآدم مع التوحيد ، أو هو متعارض التكليفين : الاول العام الذي أمر الله فيه ابليس بالتوحيد وافراده بالعبادة مع سائر الملائكة ، والثاني الخاص بالسجود لآدم ، لذكر ابليس ذلك ، ولكنه لا يستطيع أن يخدع الله عز وجل أو أن يكذب عليه ، فقال الحق في هذه القضية ، والعلّة التي امتنع بها عن السجود وهي علة ذاتية ، من لدن نفسه المتعالية الراضة للاقرار بالافضلية لآدم عليه السلام . وفي موضع آخر شهد ابليس على نفسه عندما سأله الله عز وجل (قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ، أستكبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين - ص ٧٥ - ٧٦) .

كما أن امر الله عز وجل للملائكة ولابليس بالسجود لآدم ليس متعارضا مع توحيدهم لله . لان هذا السجود بمثابة الاقرار لآدم بالخلافة والتفضيل والتكريم ، وليس هو سجود عبادة . ويتضح لنا ذلك من قول الله عز وجل « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » فبين الله عز وجل أن علة هذا السجود هو تكريم آدم وتفضيله بخلقه بيديه ، كما أن امر الملائكة بالسجود لآدم جاء بعد ان أخبرهم الله عز وجل بأنه جعله خليفة (الايات من ٣٠ الى ٣٤ من سورة البقرة) فكان سجود الملائكة له بعد ذلك بمثابة الاقرار منهم والاعتراف بخلافته .

وعلى ذلك فقول واضعى التشبهات السبع ان ابليس رفض السجود لآدم ، لانه لم يرد أن يسجد لغير الله زور وبهتان من صنع شياطين الانس ، ولم يستطع ابليس نفسه أن يزعمه او هو لم يحدث منه ، كما أخبرنا بذلك ربنا عز وجل في كتابه العزيز .

ولكن هذه الكذبة أضحت في مجال الفكر البشرى حجر الزاوية في الضلالات والشبهات التي ينسجونها حول مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار • وذلك لأنها تتضمن زعماً خطيراً كان له أثر خطير في التفكير البشرى حيال هذه المسألة ، وهو أن إبليس عندما أمر بالسجود لآدم وضع بين امرين متعارضين ، أن أطاع الله في أحدهما أصبح عاصياً له في الآخر ، فآثر ألا يسجد لآدم ابقاءً على توحيده لله وهو يعلم أن مصيره النار • ومن ثم يبدو إبليس — حسب هذا الزعم الكاذب — في موقف البطل المأساوي أو شهيد التوحيد المظلوم •

وبالمثل يحاول الكفار والفساق أن يصوروا انفسهم في مثل موقف إبليس المزعوم • فيزعمون أنهم حينما يعصون الله يكونون — حسب زعم الجبرية — خاضعين للامر الالهي والقدر الالهي الذي لا يحدث شيء في الكون إلا بمقتضاه ، ومع ذلك فإن هذا الامر الكوني أو ما قدره الله عز وجل عليهم يتعارض مع الامر الشرعي المتمثل في التكليف الشرعية النازلة بالوحي • أي أنهم يزعمون أن الله عز وجل كلفهم بتكليفين متعارضين وأمرهم بامرین متناقضين ، كما هو الحال بالنسبة لابليس • وفي هذا التعارض تكمن علة مأساة الانسان في نظرهم •

لقد كان لهذا الزعم الكاذب تأثير كبير على الفكر البشرى في شتى مناحيه ، وبخاصة في مجالى الادب والفلسفة •

فبعد التوراة المحرفة التي بين أيدي اليهود من قبل نزول القرآن وحتى الان ، وبعد الاناجيل المزيفة الموضوعة لم تقتصر اثاره مشكلة القدر على هذا النحو الذي يصور فيه إبليس أو الكافر من بنى البشر بطلاً لمأساة أو شهيداً لحق وواجب ، بل استمرت هذه الصورة الغنوصية الالحادية خلال فكر الالحاد والزندقة الذي تسرب في ثنايا الفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية ، سواء في مجال الفلسفة أو مجال الادب على حد سواء •

ولكن مهما قال القائلون ، ومهما زيف المزيّفون ، فان أقوالهم وتحريفاتهم وتليبساتهم لا تتعدى هذه الشبهات السبع ، وان تناوبتها الصيغ المختلفة والصور المتبانية ، فالجوهر واحد والاغراض مختلفة باختلاف البيئة والثقافة والحضارة .

شبهات ابليس في مجال الادب :

لقد سيطرت مسألة تعارض الامرين الصادرين الى الانسان على الادب التراجمي الغربي خلال عصوره القديمة والوسطى . وتكمن المأساة الانسانية ، في هذا الادب ، في أن الانسان هالك أيا ما اختار احد الامرين الصادرين اليه . ومعنى ذلك أن الادب الغربي — في عصره القديم والوسيط — غلبت عليه النظرة الجبرية بالنسبة لما يتعرض له الانسان من احداث في حياته ، فطبيعته تتجه الى أمور بينما تطلب منه أمور أخرى منافية لها تماما .

وقد تكون علة تعارض الامرين الصادرين الى الانسان أن أحدهما يتمثل في حب البقاء والرغبة في الحياة ، وما يتبع ذلك من حب المال والجاه والقوة وكراهية الموت ، وقد يتمثل ذلك كله أو بعضه عند هؤلاء الادباء في السلطة الزمنية المتمثلة في الحاكم . والاخر يتمثل في الايمان بالخلود والرغبة الفطرية الدفينة في النفس البشرية لعمل الخير للفوز بالآخرة ، ويمثل ذلك كله عندهم السلطة الدينية .

وما يجعل من حياة الانسان مأساة الانسان هو اختياره وايقاره لاحدى السلطتين وتضحيته للآخرة ، بالرغم من كونه معاقبا ومعذبا على ذلك ، اى في كلا الحالين . ومثال ذلك مسرحية « أنتيجونا » حيث وجدت أنتيجونا نفسها بين أمرين : اما ان توارى جثة أخيها القاتل التراب مذعنة لآمر السماء القاضي بدفن الموتى ، واما أن تتركها للوحوش والنسور مذعنة لآمر الملك كريون .

ومن ناحية أخرى ، فان الملك كريون نفسه عندما قتل أخاها وغيره كان بطلا مأساويا أيضا ، حيث وجد نفسه بين أمرين : العمل بالقوة

والقسوة على اعادة النظام والامن وقمع الفتنة في المدينة حسما للشر ،
وليس من سبيل الى ذلك الا باراقة الدماء •

وكذلك كان شقيق أنتيجونا هو الآخر بطلا مطحونا بين واجبين
متعارضين •

ويتضح لنا التعارض بين الامرين الذين والجهتهما أنتيجونا عندما
يسألها الملك كريون :

— وكيف جرؤت على مخالفة الامر ؟

— ذلك لانه لم يصدر عن زيوس (هو كبير الالهة عند اليونانيين) •
ولا عن العدل ، ولا عن غيرها من الالهة الذين يشرعون للناس
قوانينهم ، وما أرى أن أمورك قد بلغت من القوة بحيث تجعل القوانين
التي تصدر عن رجل أحق بالطاعة والاذعان من القوانين التي تصدر
عن الالهة الخالدة ، تلك القوانين التي لم تكتب والتي ليس الى محوها
من سبيل (١) •

وهكذا انتهت أنتيجونا حين خيرت بين أمرين ، الى ان تختار الادوم
والابقي ، وان كان هذا الاختيار ينتهي بها الى مأساة الانسان •

ولعله لا توجد مسرحية في القديم والحديث تثبت جبرية محضة
يرزح تحت ثقلها الانسان ، وتثبت مواجهة الارادة الانسانية للامرين
المتعارضين ، مثل مسرحية أوديب • حتى اضحى نص هذه المسرحية
مجالا يستعرض فيه كبار الادباء عقيدتهم في القضاء والقدر ، وذلك
بادخال التغييرات والتحويرات في الحوار والاحداث بما يؤدي الى
اظهار رأى الكاتب (٢) •

(١) د. طه حسين : من الادب التمثيلي اليوناني (سوفوكليس
ص ١٥١) •

(٢) مثال ذلك النص الخاص بالاستاذ توفيق الحكيم حيث حاول
ان يثبت فيه حرية الانسان واختياره ، ويحدد له دورا حيال
دور القدر • وذلك بالرغم من أن النص اليوناني يثبت
الجبرية المحضة •

أما الكاتب اليونانى سوفكليس فيتصور القدر سيفاً صارماً لا سبيل الى افلات رقبة الانسان منه • هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان أحداث القدر الجبرية التى لا يمكن للانسان ان يتحاشاها بأى حال من الاحوال — وهى بمثابة الامر الكونى — تأتى متعارضة ومخالفة لامر الخير والواجب ومقتضيات الفطرة الانسانية السليمة ، وهى بمثابة الامر الشرعى •

فالملك وزوجته جوكاستا يرزقان طفلاً هو أوديب ، ولكن الكاهن ينبؤها بان هذا الطفل سيقتل أباه ويتزوج أمه • فيأمر الملك بارسال الطفل الى البرية لتأكله الوحوش او يموت جوعاً وبردا • ولكن الخادم يشفق عليه ويتركه عند أحد الرعاة ، فيتربى ويكبر • ويسمع بقصة وحش يهدد المدينة المجاورة ويحاصرها وقد صرع كل من تصدى له من الابطال ، فيخرج اليه أوديب ويتصدى له ، وينتصر عليه ويخلص المدينة من شره ، فيكتسب محبة وولاء اهل المدينة ، ومن ثم تنتهى الاحداث الى حدوث صراع بين أوديب وأنصاره وبين ملك المدينة فينصر أوديب ، ويقتل الملك الذى هو أباه • ويتولى الملك ويتزوج الملكة التى هى أمه • وهكذا تتحقق نبوءة الكاهن •

وهذا يعنى أن الانسان مسير ومجبر فى الامور والافعال الخلقية التى يحاسب عليها الانسان ويترتب عليها مصيره فى الحياة وبعد الموت وأن علة مأساة الانسان المتمثلة فى أوديب هى مواجهة ارادته بأمرين متعارضين : الاول أمر الواجب والفطرة المتمثل فى القيم الخلقية الواجب تحقيقها بالفضائل • والثانى هو القضاء النافذ الذى أجبر أوديب وجميع ابطال المسرحية عن طريق التسلسل الحتمى للاحداث على ارتكاب هذه الافعال •

لقد اختار سوفكليس اليونانى أبشع الجرائم التى يمكن أن ترتكب على ظهر الارض ، وهما قتل الوالد ونكاح الام ، وحاول أن يثبت وقوعهما منه رغماً عنه ، ليقول : ما ذنب اوديب فيما فعل ؟ ألم يكن

مكتوبا ، ومقدرا عليه من قبل ؟ ومن ثم يعطى بذلك لمن يفعل أى جريمة
المبرر الذى يتبرأ به من مسئوليته الخلقية •

لقد شنقت جوكاستا نفسها ، وفقا لأوديب عينيهِ ، وأخذ بناته من
أمه يتجول بهن بين البلاد متسولا •

وهكذا أراد الكاتب ان يبرز مأساة المصير الانسانية من وجهة نظر
ابليسية محضة ، وعلى أساس التشبهات السبع مبينا أن المعصية
الكبرى التى يشقى بها الانسان الضال شقاء أبديا ، انما هى مقدرة
عليه ، ولا يستطيع الافلات منها ، وليس بين هذا الزعم الباطل وبين
زعم ابليس فى تبرير معصيته أدنى فرق يذكر •

ان مأساة الانسان المزعومة فى نظر هؤلاء الجبريين تقوم على
نفس الكذبة التى قامت عليها مأساة ابليس المزعومة •

وتقوم مأساة اوديب على نفس الفكرة الخاطئة التى قامت عليها مأساة
انتيجونا ، حيث يجد اوديب نفسه امام أحد امرين ، كلاهما يحتم
عليه مصيرا سيئا : الاول هو الواجب الانسانى الخلقى الذى يدعوه
الى تخليص المدينة من الوحش الذى يهدد حياة أهلها ، وهذا الامر فى
حد ذاته خير يدعو اليه الضمير والواجب • والثانى هو رفض مصارعة
الوحش واثار السلامة ، وهو ما يتعارض مع فضيلتى الشجاعة
والتضحية • ولكن عندما يختار اوديب ما يمليه عليه الواجب والفضيلة ،
فان هذا الاختيار بعينه هو الذى يضعه فى مواجهة الصراع الدموى
مع أبيه وهو الذى يغرس رأسه فى وحل الرذيلة ، حيث يؤدى الى
قتل الاب والزوج من الام •

وكان المسرحية — يشاركها فى ذلك كثير من مسرحيات وروايات
التراجيديا الغربية قديما وحديثا — تريد أن تقول للانسان أنه عندما
يبدو أمامك طريقان للاختيار ، فانك حينما تختار أحدهما ، فان أيا ما
اخترت فانه يؤدى بك الى مأساة ، وان ما يبدو لك اختيارا حرا ، انما
هو جبر مقدر عليك •

اي ان مأساة الانسان تكمن في أنه لا مفر من مواجهة المأساة في حياته • وهذه الاخيرة هي التي يتعلق بها مصيره الابدی •

ولا شك ان لعقيدة الجبر أثر خطير على النظام الخلقى في الحياة الاجتماعية ، كما أنها لا تقل خطرا على الشعور والدوافع الخلقية عند الفرد • وذلك لانها في نظر معتقبيها مبرر مقبول لارتكاب الشر وفعل الاثم •

فاعتقاد الانسان بأنه مسير يجعله قبل ارتكاب الشر والاثم في حالة يأس تام من مقاومة الرغبة والدافع الى الرذيلة • فينتهي هذا الاعتقاد بالفرد الى التسليم بعجزه التام عن فعل الخير او الامتناع عن الشر •

ومن ناحية أخرى ، تقضى عقيدة الجبر في نفس صاحبها على كل نوازع الخير ودوافع الفضيلة ، وذلك بقضائها على النفس اللوامة التي من شأنها محاسبة صاحبها على فعل المحرمات وزجره عن معاودة ارتكاب الاثم وتحمله المسؤولية الخلقية لفعله ودفعه الى التوبة والاستغفار والندم • كل ذلك بحجة ان ما حدث ليس سوى أمرا قد كتب ولا مناص من وقوعه •

ومن ثم يتبين لنا الى أي مدى يساهم الادب او الفكر القائم على اعتناق الجبرية والمؤسس على شبهات ابليس في هدم الفضيلة والخير كما حدث في العالم العربي القديم •

وامتدت عقيدة الجبر وتعليل الشرور بالقدر الى أعمال كثير من الروائيين العرب المعاصرين • وأبرز مثال على ذلك هو انتاج الاستاذ نجيب محفوظ ، حيث نجد أن المحور الذي تدور حوله معظم رواياته هو أن معظم الشخصيات والابطال يدورون في مدارات لا يملكون حيالها دفعا او تغييرا أو تحويلا، حتى فيما يقترفونه من أفعال خلقية •

ففي روايته « بداية ونهاية » — على سبيل المثال — تنتهي بطله الرواية الى احتراف البغاء كنتيجة حتمية لمقدمات جبرية ، وعندما

يكتشف أمرها لآخيها الضابط لا تجد بدا من القاء نفسها في نهر النيل على مرأى من عينيه ، ثم يتبعها هو الآخر بالانتحار قائلا « فليرحمنا الله » مشيرا بذلك الى أن كل ذلك كان قدرا عليهم جميعا . ذلك لان الاحداث تسير منذ البداية الى النهاية وليس لابطالروايته فيها أدنى تأثير يذكر .

ويضيق المجال هنا عن حصر الامثلة الكثيرة في الادب الروائي المعاصر الذي اعتنق أصحابه الجبرية ، ودعوا اليها كامثال الدكتور طه حسين في « الايام » ويوسف السباعي في كثير من رواياته وغيرهما .

ويصور هؤلاء الكتاب الوجود البشري من خلال منظار أسود كمأساة تقوم على نفس الاساس الفكرى الخاطيء الذى تقوم عليه المأساة عند اساتذتهم من أدباء الغرب وهو نفس الفرية التى أسس عليها واضعوا التوراة والانجيل شبهات ابليس السبع . مما جعل من ابليس بطلا مأساويا مظلوما بسبب تعارض الامرين الالهين الصادرين اليه .

ويأبى الاستاذ توفيق الحكيم الا أن يشارك اهل التوراة والانجيل فى التلמד على شبهات ابليس، حتى أنه بالرغم من أن كثيرا من رواياته الاولى — مثل نصه الخاص عن « أوديب » و « أهل الكهف » وغير ذلك من انتاج شبابه — تدل على اعتناقه لفكرة القدرية المقابلة للجبرية والتى تنسب للانسان قدرة خاصة على اكتساب افعاله وتنكر جبرية القدر عليه وتجعل الانسان رب أفعاله صالحة وطالحة ، أقول ، بالرغم من ذلك ، فانه يتناقض مع نفسه ، ويعتق الجبرية — ربما رغبة منه واصرارا على تمجيد ابليس ، وترديد ما ورد فى التوراة والاناجيل من محاور تدور حولها شبهاته السبع .

لقد حاول الاستاذ توفيق الحكيم فى قصة له بعنوان « الشهيد » أن يقول فيها ان العالم لا يمكن ان يقوم الا بابليس وأفعالة الشريرة

وغوايته للناس • وأن الاله هو الذى خلقه ، وكتب عليه هذه الحياة الشريرة ، ودفعه اليها ، والزمه بها ، لاستقامة أمر الكون على ما هو عليه الان • لان العالم لا يمكن الا ان يكون كذلك •

ومن ثم ينتهى الاستاذ توفيق الى تصوير ابليس فى صورة البطل الشهيد المظلوم فى دنياه وآخرته • وينسب بذلك — على سبيل الاضمار والاختفاء — الظلم الى الاله عز وجل ، وذلك كنتيجة حتمية لتصوير ابليس بهذه الصورة ، ثم الحكم عليه بالعذاب الابدى •

يقول الاستاذ توفيق أن ابليس أراد ذات يوم ان يتوب الى ربه ، وأن يقلع عن فعل الشرور ، وان يتفرغ لفعل الخير والعبادة فذهب الى شيخ الازهر ليتوب على يديه ، فدار بينهما الحوار التالى :

— شيخ الازهر : ايمان الشيطان عمل طيب ولكن ..

— ابليس : ماذا ؟ اليس من حق الناس أن يدخلوا فى دين الله أفواجا ؟ أليس من آيات الله فى كتابه الكريم « فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا » هأنذا اسبح بحمده واستغفره ، وأريد ان أدخل فى دينه خالصا مخلصا ، وأن أسلم ويحسن أسلامى ، وأكون نعم القدوة للمهتدين •

وتأمل شيخ الازهر العواقب لو أسلم الشيطان ، فكيف يتلى القرآن ؟ هل يمضى الناس فى قولهم «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ؟ ولو تقرر الغاء ذلك لاستتبع الامر الغاء أكثر آيات القرآن ... فان لعن الشيطان والتحذير من عمله ورجسه ووسوسته لما يشغل من كتاب الله قدرا عظيما ... كيف يستطيع شيخ الازهر أن يقبل اسلام الشيطان دون ان يمس بذلك كيان الاسلام كله ؟!

رفع شيخ الازهر رأسه ونظر الى ابليس قائلا : انك جئتنى فى أمر لا قبل لى به ... هذا شئ فوق سلطتى ، وأعلى من قدرتى ، ليس فى يدي ما تطلب ... ولست الجهة التى تتجه اليها فى هذا الشأن •

ابليس : الى من أتجه اذن ؟ أستم رؤساء الدين ؟ كيف أصل الى الله اذا ؟ اليس يفعل ذلك كل من أراد الدنو من الله ؟

أطرق شيخ الازهر لحظة ... وهرش لحيته ثم قال :

نية طيبة ولا ريب ! ... ولكن ... على الرغم من ذلك أصارك ان اختصاصى هو اعلاء كلمة الاسلام ، والمحافظة على مجد الازهر ، وأنه ليس من اختصاصى أن أضع يدي في يدك » .

ويعنى هذا أن الاستاذ توفيق الحكيم يسجل على لسان شيخ الازهر ضرورة وجود ابليس لبقاء الدين واثبات صحته . وأن اختصاص شيخ الازهر وعلماء الدين وأهميتهم مستمد من وجود ابليس ، ولو زال ابليس من الارض لانتهى مبرر استمرار شيخ الازهر وعلماء الدين بل يقصد أن صحة مبادئ الدين تقوم على فرض واه هو استمرار ابليس في الكفر وهو يقرر هذه المعانى صراحة حين يتساءل :

« كيف يمحي ابليس من الوجود دون أن تمحى كل تلك الصور والاساطير ^(١) والمعانى والمغازى التى تعمر قلوب المؤمنين وتفجر خيالهم ؟ ... ما معنى يوم الحساب » اذا محى الشر من الارض ؟ وهل يحاسب أتباع الشيطان الذين تبعوه قبل ايمانه أم تمحى سيئاتهم ما دامت توبة ابليس قد قبلت ؟ ... » .

ولكن ابليس لم يستسلم لرفض شيخ الازهر توبته فصعد الى السماء وطلب من جبريل (عليه السلام) التوسط عند ربه لقبول توبته فيقول له جبريل (٢) :

(١) لو كان مقصد الاستاذ توفيق الحكيم ان الغيبيات في القرآن والسنة اساطير غانه يكون كافرا .

(٢) هذا حسب زعم الكاتب ، وان كنا نرى ان اعتبار جبريل متحدثا في حوار قصصى خيالى نوع من الكذب على الله عز وجل لان جبريل أمين الوحي ورسول الله عز وجل الى الانبياء والمرسلين .

— : نعم ، ولكن زوالك من الارض يزيل الاركان ويزلزل الجدران ، ويضيع الملامح ويخلط القسّمات ، ويمحو الالوان ويهدم السمات • فلا معنى للفضيلة بغير وجود الرذيلة ••• ولا للحق بغير الباطل ••• ولا للطيب بغير الخبيث ••• ولا للابيض بغير الاسود ••• ولا للنور بغير الظلام ••• بل ولا للخير بغير الشر ••• بل ان الناس لا يرون نور الله الا من خلال ظلامك • وجودك ضرورى فى الارض ما بقيت الارض مهبطا لتلك الصفات العليا التى أسبغها الله على بنى الانسان !

— وجودى ضرورى لوجود الخير ذاته ؟! نفسى المعتمدة يجب ان تظل كذلك لتعكس نور الله ! سأرضى بنصيبي الممقوت من أجل بقاء الخير ومن أجل صفاء الله (١) •• ولكن •• هل تظل النعمة لاحقه بى ، واللعنة لاصقة باسمى على الرغم مما يسكن قلبى من حسن النية ونبيل الطوية ••• ؟

— نعم يجب ان تظل ملعونا الى آخر الزمان ••• اذا زالت اللعنة عنك ، زال كل شيء ، وبكى ابليس وترك السماء ، مذعنا ، وهبط الارض مستسلما ، ولكن زفرة مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء ، رددت صداها النجوم والاجرام فى عين الوقت ، كأنها اجتمعت كلها معها لتلفظ تلك الصرخة الدامية (٢) : انى شهيد ! انى شهيد ••

ولا شك ان توفيق الحكيم مدلس وضال او مضلل فيما يتصوره عن حقيقة ابليس وعلاقته بنظام العالم ، وهو بهذا التضليل تلميذ مخلص لتوراة بنى اسرائيل فى هذه القضية •

(١) هذا التعبير سىء جدا ، ويتضمن الاساس الفكرى للشرك ، حيث انه يثبت حاجة الاله الى غيره لبقاء صفاته ، ولو ان الحاجة التى يثبتها معرفية وليست وجودية الا ان التوحيد الاسلامى يقتضى استغناء الاله عن غيره وجوديا ومعرفيا •

(٢) يحاول توفيق الحكيم بهذا التعبير القول بأن الكون يشهد مع ابليس بأنه مظلوم وشهيد وان الاله ظالم كبرت كلمة تخرج من فيه ان يقول الا كذبا •

ولسنا في معرض الرد على هذا الافك الان فذلك مبسوط في موضعه
من الجزء الاول تحت عنوان « حقيقة الشيطان » ، ولكن نكتفى بإبراز
الضلالات الآتية في قصته :

الاولى : ان توفيق الحكيم يصور شيخ الازهر على غرار احد
البابوات الكنسيين الذين يغفرون ويتوبون على من يريدون من الناس،
وهو بذلك يجهل (ولعله يعلم ويتجاهل) أنه ليس في الاسلام رجال
دين ، وأن التوحيد الاسلامي يمنع وجود وساطات بين العبد المبتلى
وبين الله عز وجل ، وأن من أصول التوحيد الاسلامي توجه الراغب
في التوبة الى خالقه مباشرة دون واسطة من أحد من الناس او الانبياء
او الملائكة .

الثانية : ان المخلوق المبتلى انسا كان أو جنا ، اذا اراد أن يتوب
بمخلصا صادقا ، فان الله عز وجل — كما وعد — يتوب عليه ويغفر له
حتى لو جاءه بمثل ملء السماوات والارض ذنوبا . وأنه لا يستثنى
من ذلك حتى شياطين الانس والجن .

الثالثة : ن ابليس لا يريد التوبة ، فان الباعث له على المعصية كان
ذاتيا ، استكبارا وحقدا وحسدا من نفسه على آدم . وما زال باعته
النفسي من ذاته . ولما كان شرط قبول التوبة هو الاقلاع عن المعصية
وابداء الندم وعقد العزم على تركها . فان توبة ابليس — اذا أراد
التوبة — حسب اصول الاسلام ، مقبولة بشرط اعلان ندمه على
معصيته واستعدادة للسجود لآدم . والذي يمكن استنباطه من الايات
التي تتناول معصية ابليس ، أن الله عز وجل لم يطرده من رحمته ،
فور امتناعه عن السجود لآدم ، بل سأل عن الذي منعه عن السجود ،
فأعطاه الفرصة للندم والتوبة والسجود . فكان رد ابليس وبيانه هو
الاستكبار والاستعلاء على آدم عليه السلام . وهذا الاستعلاء
والاستكبار والحقد على آدم هو الدافع له الى يوم الدين لفعل الشر ،
وللايعاز به بين الناس .

وبذلك قطع ابليس على نفسه خط الرجعة الى طاعة الله عز وجل والتوبة اليه ، فأعلن اعلانا واضحا صريحا عزمه على المضي الى النهاية في طريق المعصية ، بالرغم من علمه بمصيره المترتب على اختياره • لان حقه على آدم واستكباره النابع من ذاته مستمر ومتزايد ، وهذا الحقد هو الدافع له الى محاولة الايقاع بآدم وأبنائه في نفس المصير الذى هو الى •

ويعرض القرآن الكريم هذه الحقائق الثابتة في أكثر من موضع يقول الله عز وجل : (ولقد خلقناكم ثم صورناكم • ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين • قال ما منعك الا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين • قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين • قال أنظرنى الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين • قال فبما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم — الايات من ١١ — ١٦ سورة الاعراف •

ولا شك أن الذى يطلب من الله عز وجل أن ينظره ويمهله الى يوم يبعثون ، هو فى الحقيقة مصر على معصيته ، غير نادم عليها مستمر فيها الى يوم يبعثون • يتأكد هذا الاختيار الابليسي من اعلانه وتأكيد العزم على محاولة اضلال الناس • وهذا يجعل توبة ابليس بالذات مسألة باطلة ، لان التوبة لابد أن تتبع من نفس العبد ، واعلان ابليس وبيان عزمه يدل على استحالة حدوث هذه الرغبة فى نفسه الى يوم الدين ، لانه قد اختار المعصية اختيارا نهائيا لا رجعة فيه •

بل ان مصير ابليس قد تحدد نهائيا بعلمه وبموافقته وبقبوله لهذا المصير ورضائه به فهو قد قبل اللعنة الابدية ، ولم يبد لله عز وجل أى رغبة فى التخلص من هذا المصير ولم يطلب منه رحمته او مغفرته ، ولم يبد ندمه ، وانما اصر على المعصية الموجبة لهذه اللعنة — يقول الله عز وجل :

قال ابليس مالك الا تكون مع الساجدين ، قال لم أكن لاسجد لبشر خلقتة من صلصال من حمأ مسنون « ٣٢ — ٣٣ سورة الحجر » •

وهذا الرد من ابليس بيان منه على تصميمة على المعصية وعدم العودة الى الطاعة •

قال فأخرج منها فانك رجيم ، وان عليك اللعنة الى يوم الدين ٣٤ — ٣٥ الحجر •

وهنا علم ابليس يقينا بجزائه على كفره — وكان يتوقعه قبل اخبار الله عز وجل له — ولكنه — رغم ذلك — لم يبد الندم ، ولم يتراجع ، فقبل بذلك أن يكون ملعونا الى يوم الدين مرتين : مرة عندما اختار المعصية وهو يعلم جزاءه عليها ، ومرة عندما سأل الله عز وجل عن المانع له عن السجود فأقر بانه من ذاته وباختياره ، استعلاء واستكبارا على آدم ، مبديا اصراره على المعصية • ومن ثم قبل ابليس بذلك ان يكون ملعونا الى يوم الدين وان يخلد في النار • ولكن كل ما طلبه من الله عز وجل هو الامهال الى يوم البعث •

قال رب انظرني الى يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم « ٣٦ — ٣٨ سورة الحجر » •

وهذا كله يعنى في النهاية اصرار ابليس على الافساد والفسق والمعصية والكفر منذ رفضه للسجود وحتى البعث ، حتى انه ليقسم بعزة الله عز وجل أنه سيعمل على غواية الناس ، خلال مدة الامهال الى يوم البعث •

قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين — ٨٢ — ٨٣ سورة ص •

كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن ابليس قد قطع على نفسه خط

الرجعة الى الله عز وجل ، وأنه آثر الحياة الدنيا واختارها مستغنيا عن
الآخرة . فأعطاه الله عز وجل له بناء على اختياره . وعلى ذلك ، فندم
ابليس ورغبته في التوبة فرية كبرى ، وفرض خيالي ، مخالف لما ورد
على لسانه في القرآن الكريم . ومن ثم فالفرض الخيالي الذي بنى
عليه الاستاذ توفيق قصته باطل ، ونقصد به رغبة ابليس في التوبة ،
وما بنى على باطل فهو باطل . ولكن هذا الكاتب يستخدم الادب والفن
وما اتاه الله من خيال وقدرة على استخدام الحوار لتلبس الحق
بالباطل ، والوصول بالخداع الى نتيجة باطلة ، وهي : أن ابليس
مظلوم وشهيد .

الرابعة : أنه ليس يوجد نوع من المخلوقات العاقلة اسمه الشيطان
وانما الانواع العاقلة ثلاثة : الانس والجن والملائكة ، منها نوعان
للابتلاء هما الانس والجن . والذين يفسقون عن طاعة الله ويكفرون
به من هذين النوعين ، يصبح كل منهم شيطانا . وابليس أحد هؤلاء ،
فان زال أو أسلم فثم ملايين غيره . من الانس والجن أصبحوا بأفعالهم
الاختيارية شياطين . فابليس لم يكن شيطانا قبل المعصية ، كذلك
ليس هو الشيطان الوحيد .

كما أنه ليس للشيطان على الانسان سلطان فيما يفعل من شر ،
سوى الایعاز به وتزيينه لفاعله فقط . فقول الاستاذ توفيق ان زوال
ابليس يدمر نظام الكون باطل ، لان الانسان وحده قابل للشر حتى
بدون وسوسة ابليس له . أفلا يرى الكاتب الكبير من حوله من شياطين
الانس من بنى اسرائيل وقادة امم الباطل وأئمة الكفر والدعاة الى
الضلال من المفكرين والادباء والفنانين ، مافاق دعوة ابليس وجنوده
من الجن الى الشر بمراحل كبيرة .

ان وجود الشر والاشرار — نتيجة طبيعية لخلق الله عز وجل للانس
والجن أحرارا مختارين ، اذ يقتضى كونهم احرارا اختيار البعض
للخير واختيار البعض الآخر للشر ، فحرية المخلوق المبتلى هي علة

الشر في العالم ، وليس ابليس هو علة الشر ، الا بما يخص ذاته ومعصيته وأفعاله الخاصة ، بل ان ابليس وكل الشياطين وكل العصاة أصبحوا أشرارا لان الله خلقهم أحرارا فأختاروا الكفر والمعصية على الايمان والطاعة . وعلى ذلك فقول الاستاذ توفيق أن توبة ابليس تعنى انتهاء الشر من العالم قول باطل ومن قبيل الوهم والجهل بطبائع الناس .

الخامسة : ان بعض الشياطين يتوبون الى الله عز وجل ، ويسلمون له فيتوب الله عليهم ويقبل اسلامهم . من ذلك ما جاء في السنة الصحيحة عن اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، أن لكل انسان شيطان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شيطان يحاول ان يوسوس له ، ولكن الله عز وجل أعانه عليه فأسلم . وهذا يفيد قابلية شياطين الجن والانس للتوبة ويفيد ، أيضا قبول الله عز وجل توبة التائب منهم . ومن ثم فابليس مخذ في النار لانه مصر على معصيته غير نادم ولا راغب في التوبة . وليس كما يزعم هذا الكاتب بأن هذا مقدرنا عليه وأنه بذلك مظلوم وشهيد ، مخالفا ومعارضنا بهذا الزعم قول الله عز وجل في ابليس وتصوير القرآن الكريم له .

السادسة : أن هذه النظرة الجديدة التي ينظر بها الاستاذ توفيق الى ابليس ، أو بتعبير أدق — التي يدعونا اليها — تتضمن في طياتها بذور الثنوية القائلة بالهين : اله للخير والحق والنور ، واله للشر والباطل والظلمة ، ويمكن أن ندرك هذه البذور في محاولة الكاتب اثبات ضرورة وجود الشيطان لنظام العالم ، والحديث عنه كأنه أحد أركان الوجود التي لا يمكن للكون ان يستمر بما هو عليه من نظام وقيم وموازن ، اذا زال ابليس أو الشيطان . وهذه الفكرة تعطى ابليس مشاركة للاله في نظام الكون ، لانه يصبح ضرورة للكون ، كما أن الاله ضرورة للكون ، وقد أتى الكاتب — كذبا وبهتاننا مستترا ومتذرا — بالاسلوب القصصى — بهذا المعنى على لسان جبريل في قوله .

— نعم ولكن زوالك من الارض يزيل الاركان ، ويزلزل الجدران ،
ويضيع الملامح ويخلط القسّمات ، ويمحو الالوان ويهدم السمات ،
فلا معنى للفضيلة بغير وجود الرزيلة ، ولا للابيض بغير الاسود ،
ولا للنور بغير الظلام .. بل ولا للخير بغير الشر .. بل ان الناس
لا يرون نور الله الا من خلال ظلامك .. وجودك ضرورى فى الارض
ما بقيت الارض .

وليس هذا القول سوى الاساس الفلسفى لعقيدة الثنوية التى
تقول باثنين من الالهة ، فقوله لا وجود للخير بغير الشر ، يسلب
الاستقلال الوجودى عن الاله وكونه ضرورة لوجود كل شىء ، ويثبت
أن غيره ضرورة لوجوده أو حتى ليصبح لوجوده معنى .

والتوحيد الاسلامى يثبت ان الله عز وجل ضرورة الخلق كله ،
ولا ضرورة وجودية أو معرفية عليه من سواء فهو الموجود الازلى الذى
لا يشاركه فى أزليته غيره . وهو خالق كل شىء وهو فى غنى عن كل
شىء ولا شىء فى غنى عنه .

كذلك الله فى غنى عن كل شىء معرفيا ، كما أنه فى غنى عن كل شىء
وجوديا ، فهو معروف بذاته وصفاته . وهو فى غنى عن أن يعرفه
غيره ، ولا يمكن لاي من مخلوقاته أن يعرف الله حق المعرفة او يقدره
حق قدره . والله عز وجل مستغن بمعرفته لذاته عن معرفة سواء له .
بينما كل ما سواء من المخلوقات لا يستغنى فى وجوده وفى معرفته عن
معرفة الله عز وجل باعتباره الاله الحق وخالق كل شىء .

يقول الله عز وجل شاهدا لنفسه بانه لا اله الا هو وكفى به شهيدا .
شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط —
١٨ آل عمران .

وشهادة الله عز وجل بانه لا اله الا هو فى الازل قبل بدء الخلق كله ،
تثبت استغناء الله عز وجل عن أى ضرورة وجودية من غيره ، كما تثبت
فى نفس الوقت استغناه عن أى ضرورة معرفية من غيره ، أى أنه

عز وجل ليس في حاجة لكي يعرفه أحد • وانما كل مخلوقاته في حاجة اليه في وجودها اي في خروجها من اللاوجود الى الوجود ثم في استمرار ذلك الوجود • كما أنها في حاجة لكي يستمر وجودها أن تعرفه وتسبحه وتقدهس • فالملائكة وأولو العلم عندما يشهدون أنه لا اله الا هو انما ذلك لخير وجودهم وليس تنفع الله هذه الشهادة بشيء • كما أن اجماع الانس والجن على انكار هذه الشهادة لا يضره في شيء ولا يغير من الحقيقة الازلية الابدية المطلقة وهي أنه لا اله الا الله •

ولا شك أن ما أورده الاستاذ توفيق ناسبا اياه لجبريل عليه السلام يتعارض مع هذا الاساس من أسس التوحيد الاسلامي ، لانه يثبت ضرورة على الاله في الوجود والمعرفة ، ويثبت لابليس ضرورة لمعرفة الخير والحق ، كما يثبت له ضرورة لوجود العالم على ما هو عليه • وهذه الضرورة التي يثبتها الاستاذ توفيق لابليس هي الاساس العقيدى لديانة الثنوية التي تقول بالهين اثنين • وهو يستدرج القارئ الى هذه النتيجة الوثنية من مقدمة باطلة ، ببراعة رجل الحوار الحاذق دون أن يشعر القارئ العادى بمواضع التليبس والتضليل والخداع •

السابعة : ان توفيق الحكيم يرمى — من قصته — الى تغيير مشاعر الكراهية والعداء التي عند الناس نحو ابليس ، ان وصفه لابليس بالشهادة يعنى أننا يجب ان نغير من موقف الانسان التقليدى نحوه ، بحيث تتحول من موقف العداء والحذر منه ، الى موقف الاجلال والتقدير ، والشعور بالشفقة والتعاطف معه •

وهذه النتيجة التي يرمى اليها هذا الكاتب رفض لقول الله عز وجل: ... ان الشيطان لكم عدو ، فاتخذوه عدوا ، انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير « آية ٦ سورة فاطر » •

وقوله عز وجل :

ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين — آية ١٦٨ •

سورة البقرة •

ولئن كانت قصة «الشهيد» للاستاذ توفيق ترمى الى ذلك بالاسلوب القصصى غير المباشر الصريح الذى يعمل على ترك هذه النتيجة كأثر فى نفس القارئ دون التصريح بها ، فان كاتبها آخر من تلاميذ ابليس فى الشبهات ، يدعو الى هذه النتيجة صراحة فى مقال له بعنوان « مأساة ابليس نظرة جديدة الى موضوع قديم » (١) يستخدم فيه أساليب الغش والخداع والتزوير التى يمكن أن يزاولها كاتب بالقلم . من ذلك استدلاله على ضلالاته بايراده أقوالا وعبارات مبتورة لبعض مشاهير علماء المسلمين المخلصين على طريقة من يستدل بقول الله عز وجل (ولا تقربوا الصلاة) على نهى القرآن عن الصلاة . وهذا أسلوب للتحريف والتدليس معروف للجميع ، ولكن الكاتب يستخدمه معتمدا على عفوية القارئ العادى ، وعدم معرفته بخلفيات هذه العبارات التى يستخدمها .

وهذا الكاتب — ويدعى دكتور صادق جلال العظم (٢) لم يخرج فى مقاله عن شبهات ابليس ، وليس له من اضافة تذكر سوى صياغتها فى أسلوب عصى ، ومن ثم فمقاله فى الحقيقة « نظرة ابليسية قديمة الى موضوع قديم » وليس « نظرة حديثة الى موضوع قديم » كما أسماه ذلك أن مقالته — مع استخدامه لكل الشبهات بلا استثناء بصيغ مختلفة — يدور حول فكرة باطلة أتت فى الشبهة الرابعة فى قول ابليس « لا أسجد الا لك » صاغها الكاتب فى عنوان فرعى يقول (اصدار على التوحيد فى أقصى معانيه) ومن ثم يبنى دعوته على أساس أن مأساة ابليس المزعومة تتضمن نوعى المأساة التى عرفها الانسان فى فكره وأدبه ، وهما مأساة الغربية ومأساة المصير ، وأساس المأساة المزعومة عنده هو تعارض الامرين الصادرين الى ابليس . ويرى الدكتور العظم هذا أن ابليس اجتاز مأساة الغربية عندما انفرد وحده دون

(١) نشرته مجلة « حوار » العدد الثانى السنة الرابعة .

كانون ثان ، شباط — يناير ، فبراير ١٩٦٦ . صدرت بقرار الحكومة اللبنانية الممنوح للدكتور جميل جبر بوصفه ممثلاً المنظمة العالمية لحرية الثقافة .

(٢) يعمل استاذاً للفلسفة فى الجامعة الأمريكية ببيروت

الملائكة باصراره على التوحيد ، فأصبح غريبا بينهم (١) كما أنه اجتاز
مأساة المصير بطرده من السماء وقضاء حياته ملعونا في الارض .

ويرى الكاتب أن ظلما فادحا وقع على ابليس ، وإن هذا الذى
حدث له هو نتيجة ايقاع الاله له بنصب فخ نصبه له بمكره . وهو
يفسر مكر الاله الذى وصف به نفسه في القرآن الكريم بمعنى لا يليق
باللوهية حيث يفسره بمعنى الخداع والمخاطلة والغش والكذب .

ثم بعد ذلك ينتهى بمقاله صراحة الى نفس النتيجة التى دعانا اليها
توفيق الحكيم ضمنا ، وهى أن ابليس مظلوم وشهيد ، وهو أحد أركان
هذا الكون ، ولا يمكن أن يستمر العالم بما هو عليه من نظام ، الا اذا
استمر ابليس في دوره كمصدر للشر . ومن ثم فهو بذلك منفذ لارادة
الاله ، ولابد ان يثيبه الاله في النهاية ثوابا حسنا على ما يقوم به ،
باعتبار ان ما يقوم به ضرورى لبقاء العالم على ما هو عليه . ومن ثم
يتوقع الكاتب ان مصير ابليس لابد أن يكون الجنة . ويفسر ما جاء
في القرآن الكريم عن وعيد الله عز وجل له بالخلود في النار ، بأنه من
قبيل المكر الالهى (الذى يفهمه هذا الكاتب على أنه غش وكذب
وخداع) . ومن ثم ينتهى في استنباطه الى قوله (نستنتج اذن ان
اللجنة التى نزلت بابليس لم تكن تعبيرا عن نهايته الحقيقية التى
شاءها الله له ، وانما كانت مكرها الهيا غايته تنفيذ أحكام المشيئة فيه)
وأن مصيره سيكون في الجنة (اذ أن مكر الله يتطلب ان يعتقد ابليس
اعتقادا جازما بأن خاتمته لن تكون الا خاتمة تعيسة وبائسة) وهذا

(١) وفي هذا وصف منه للملائكة بالشرك حاشا الاله .

وصف صريح من هذا الكاتب للاله بالكذب والخداع (١) وذلك لان القرآن الكريم ينص صراحة على خلود ابليس في النار بحكمين . حكم عام في قوله عز وجل (ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم

(١) صدق الله العظيم وكذب هذا الكاتب تلميذ ابليس واحد جنوده المخلصين له اكثر من اخلاص ابليس لنفسه وهو كافر وماحد باعترافة حيث يصرح في صدر مقاله انه سيعالج مأساة ابليس معتبدا اولا على (الايات القرآنية التي تروى لنا قصة ابليس وسيرته ، وبعض المؤلفات التي تركها لنا المفكرون المسلمون الذين اهتموا بابليس وشخصيته ووظيفته ونهايته) وهو لا يعتمد على الايات ومؤلفات علماء المسلمين باعتبارها تتحدث عن حقائق كونية ثابتة ، كما انه لا يعتمد على ما يقصه القرآن الكريم باعتباره حقا وباعتبار ان ابليس موجودا حقيقيا وما حدث منه ، حسب رواية القرآن قد حدث بالفعل ، بل انه يفعل ذلك ويتناول هذه القضية بالدراسة في (اطار التفكير الميثولوجي - الديني الناتج عن خيال الانسان الاسطوري وملكانته الخرافية) وذلك على حد قوله ، وهو يصرح باكثر من ذلك حيث يقول (ولا أريد ان أتكلّم عنه (اى عن ابليس) باعتباره كائنا موجودا حقيقيا وانما أريد دراسة شخصيته باعتبارها شخصية ميثولوجية أبدعتها ملكة الانسان الخرافية وطورها وختها خياله الخصب) وهو هنا يشهد على نفسه بالكفر بكل الرسالات السماوية ويخص بالذكر كفرة بالقران الكريم حيث صرح بأنه سيعتمد على آياته في دراسة شخصية ابليس ونهايته ثم صرح بأنه يدرسه باعتباره اسطورة من الاساطير الخرافية . ومن ثم فهذا الكاتب كافر بما شهده على نفسه وبحكم القرآن الكريم (وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ، فقد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا اساطير الاولين اكتبها غيى نلى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والارض انه كان غفورا رحيمًا / ٤ - ٦ سورة الفرقان) وعلى ذلك فانه يحق لنا وصفه بالكفر ، وانذاره باللعنة الابدية اذا مات على هذا الاعتقاد ، وليس لمثل هذا الكاتب ان يعترض على ذلك لان اللعنة الابدية التى تصيب الكافرين ليست - حسب اعتقاده - الا شيئا اسطوريا ليس له وجود فى الحقيقة والواقع .

جميعا — ١٤٠ آل عمران) وقد حكم الله على ابليس بالكفر في قوله تعالى (الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين — ٣٤ سورة البقرة) اما الحكم الخاص ففى قوله عز وجل (قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موقورا — ٦٣ الاسراء) ويؤكد الله عز وجل هذا الوعيد ويثبت هذا المصير لابليس بقوله عز من قائل (٠٠ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن ممن تبعك منهم أجمعين ٨٤ — ٨٥ سورة ص)

ومن ثم ينتهى مؤلف هذا المقال الى نفس النتيجة الضمنية التى رمى اليها توفيق الحكيم من قصة « الشهيد » حيث يصرح الاول بضرورة عمل الاتى خلقيا وتربويا بالنسبة لابليس •

أولا : يجب علينا ادخال تعديل جذرى على نظرتنا التقليدية الى ابليس ، واحداث تغيير جوهري لتصورنا لشخصيته ومكانته •

ثانيا : يجب ان نرد له اعتباره بصفته ملاكا يقوم بخدمة ربه بكل تفان واخلاص ، وينفذ احكام مشيئته بكل دقة وعناية •

واخيرا يجب ان نكف عن كيل السباب والشتائم له ، وأن نעفو عنه ونطلب له الصفح ، ونوصى الناس به خيرا ، بعد أن اعتبرناه زورا وبهتانا مسئولاً عن جميع القبائح والنقائص (وذلك لان الكاتب يرى أن الاله هو المسئول عنها وليس ابليس باعتباره مكلفا له بها ومريدا لها •

والملاحظ ان الكاتب يتعامل هنا مع ابليس باعتباره موجودا حقيقيا مظلوما فيطلب الصفح عنه ويحاول رد اعتباره ويدعونا الى تغيير نظرة الناس له ، وذلك بالرغم من تصريحه بانه شخصية اسطورية وليس شخصية حقيقية • وهذا يعنى انه تناقض مع نفسه •

وعلى كل حال ، فان هذا الكاتب يتفق مع الاستاذ توفيق الحكيم في

أصول نظرتهما لابليس • فأصول هذه النظرة ونتائجها عند الاثنين مستمدة من شبهات ابليس الواردة في توراة اليهود •

وأخيرا ، فان ما نود قوله ، بناء على ذلك كله ، هو أن كثيرا من أدباء اللغة العربية المعاصرين يقومون بنشر وترويج ودس سموم توراة اليهود المحرفة ، ويثبتون بين المسلمين شبهات ابليس في صور فكرية وأدبية وفنية وأن قضية الجبر والاختيار ومسألة القضاء والقدر كانت بالنسبة لهم ولغيرهم الميدان الخصيب لمخاربة الايمان الفطرى في النفس البشرية والقضاء عليه •

ولعل الاستخدام المغرض لاعداء الايمان لقضية الجبر والاختيار ومسألة القضاء والقدر في مجالى الادب والفن على مستوى أجهزة الاعلام الشعبية الواسعة الانتشار (الاذاعة والتلفزيون) اكثرا خطرا على نفوس الشباب وقاعدة المسلمين العريضة من مستوى الفكر الفلسفى الذى لا يجد مجالا للنشر سوى الكتاب •

لقد قصدنا في هذه المقدمة الى ابراز هذه النماذج المبينة لمدى تغلغل شبهات ابليس في مجال الادب ، وذلك لان هذا الكتاب باجزائه الاربعة يتناول تغلغل هذه الشبهات في مجال الفكر الدينى والفلسفى •

شبهات ابليس في الفكر الدينى والفلسفى :

مما لا شك فيه أن لشبهات ابليس السبع تأثيرا خطيرا على تاريخ الفكر الدينى والفلسفى ، سواء قبل التوراة المحرفة أو بعدها ، لانها — أى الشبهات — تقوم على غموض مسألة القضاء والقدر والتباس عناصرها فى الذهن البشرى • فهى بمثابة الارض الخصبة التى يلقى فيها الشيطان بذور التشكيك فى أصول الايمان فى النفس البشرية •

ففى مجال الفكر الدينى لاحظ الباحثون أن تاريخ اليهودية الاول ، يثبت افتراق اليهود الى فرق ، برزت منها الجبرية والقدرية ، وفرقا

أخرى حاولت التوسط بينهما • وقد حدث ذلك أيضا في النصرانية حتى لاحظ بعض الباحثين (١) ، أنه قد وجدت في تاريخ اليهودية فرقة مقابلة للجبريين ، قالوا بقدرة الانسان وحرية وسميت باسم المعتزلة ، وهو نفس الاسم الذى سميت به الفرقة التى أثبتت حرية الانسان وقدرته على خلق افعاله في الاسلام • وهذا ليس بمستبعد ، لان طرائق تفكير العقل البشرى واحدة في كل زمان ومكان • فانه — اتباعا للاهواء — يسلك نفس المسالك والدروب التى يسلكها في كل مرة ازاء نصوص الوحي •

ومن ثم يمكننا القول ان مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار ، كانت من أوائل المسائل الفكرية التى تسببت في فرقة المسلمين ، ولئن كان من المعلوم والمشهور ، أن سبب ظهور الفرق في الاسلام سياسى لظهور الخوارج والشيعة — كفرق سياسية — قبل الجهمية والقدرية والمعتزلة — كمدارس فكرية — ، فان القضية التى أثارها الخوارج بقولهم (لا حكم الا لله) تتضمن في طياتها وجهة نظر جبرية في مسألة القضاء والقدر ، حسب مقصدهم من هذه العبارة ، ولذلك نجد الشيعة وهى الفرقة المقابلة للخوارج يغلب على عقيدتها موقف القدرية المقابلة للجبرية •

ولا شك أن علة نشوء الجهمية والقدرية والمعتزلة والاشاعرة — بعد ذلك — كان بسبب مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار ، وبعد ظهور هذه الفرق ، أضحت هذه المسألة حجر الزاوية في فكر كل فرقة وعقيدتها • فلم يسع الفقهاء والمحدثون والصوفية والفلاسفة ، الا أن يدلى كل منهم بدلوه في هذه المسألة ، كما حدث في علم الكلام ، فظهر في الفكر الاسلامى وجهات نظر متعددة ومختلفة ، حسب منهج وعقيدة كل فئة من هذه الفئات •

ان السؤال الذى يطرح نفسه بالحاح على كل مفكر بل وعلى كل

(١) هو البير نصرى نادر في كتابه عن المعتزلة •

عاقِل هو : اذا كان قدر الله عز وجل شاملا لكل شيء وقضاؤه نافذا لا محالة ، فلم يحاسب الانسان على أفعاله وهي مقدرة ومسجلة قبل ان يفعلها • ١٩

وليس ثمة سؤالا — في تاريخ الفكر الدينى والفلسفى — شغل الناس جميعا مثل هذا السؤال ، كما لا نعلم مسألة فلسفية كانت أو دينية شغلت فكر الخاصة والعامة مثل مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار • وهذا السؤال هو لب شبهات إبليس السبع وجوهرها جميعا ، والاجابة عليه فوق طاقة الكثير من المتخصصين وعجز عنه أشهر الفلاسفة والعلماء فما بال العامة حياله • ؟

ولذلك نجد توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين وجدهم يتنازعون فى القدر محذرا وموجها قائلا لهم « عزمتم عليكم الا تنازعوا هذا الامر » موضحا ان تنازع هذا الامر اثما أهلك الامم من قبلهم • وهذا النهى النبوى الكريم عن التنازع فى مسألة القدر لا يعنى تحريما للبحث فى مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار انما هو نهى عن التنازع فيه ، بمعنى ان يأخذ البعض وجهة الجبر ، ويأخذ الآخرون وجهة الاختيار ، ثم يتنازع الفريقان •

ان البحث فى القرآن الكريم والسنة بنية خالصة لمعرفة الحق فى هذه القضية هو هدف الجزء الاول من هذا الكتاب ، وقد توخينا الوصول الى ما يثبت القرآن الكريم والسنة الصحيحة كاجابات لكل الاسئلة التى تدور حول هذه المسألة ، متناسين أو متجاهلين كل نتائج الفكر البشرى قديما وحديثا حول هذا الموضوع ، بما فى ذلك نتائج الفرق الاسلامية كلها • وذلك ايمانا منا بان القرآن الكريم هو كلام عز وجل ، ومن ثم ففيه كل الحق ، وليس فيه سوى الحق • وهذا يعنى ان الخلافات القائمة بين الفرق الكلامية المستندة فى آرائها الى القرآن الكريم ، انما هى بسبب المنهج الذى تتناول به كل فرقة آيات الله عز وجل • ولذلك كان لابد من وضع عدة قواعد منهجية ، الهدف منها

مساعدة الباحث في التوصل الى الحقيقة القرآنية في ذاتها خالصة نقية دون شوائب من آراء وضعية غريبة عنه وبفضل الله عز وجل وعونه وتوفيقه تعد النتائج التي توصلنا اليها في هذا الجزء الخاص ببحث المشكلة في القرآن والسنة جديدة ، وذلك حسب شهادة بعض المتخصصين . فاذا انتهى القارئ بعد قراءته للفصول التسعة الى تصور واضح عن هذه القضية ، بحيث يجد في نفسه وذهنه الردود المقنعة على كل سؤال من أسئلة ابليس السبعة ، فان ذلك كله من الله عز وجل والفضل كله له . واذا وجد القارئ قصورا او غموضا في مسألة من المسائل أو اخفاقا في ناحية من نواحي البحث ، فان ذلك منى ومن الشيطان . ونسأل الله عز وجل العفو والمغفرة .

أما بالنسبة للجزء الثانى فانه يتناول المشكلة عند المتكلمين . فقد وجدت الجبرية في تاريخ الفكر الاسلامى متمثلة في الجهمية ، مما دفع الفقهاء والمحدثين الى تكفير الجهمية ، لانها تقوم أساسا على شبهات ابليس الاولى التى يعلل فيها معصيته بما قدره الله عليه .

وقامت القدرية ثم المعتزلة كرد فعل للجهمية . أما القدرية فكان بعضهم من مخلصى التابعين ، حاولوا درء مفسدة في العقيدة وخطأ في الاعتقاد ، فوقعوا في مفسدة اخرى مقابلة حين أنكروا القدر .

فالجهمية والقدرية مخطئتان، لان الاولى تنكر كل استطاعة للانسان على اكتساب الفعل ، والثانية تنكر القدر الالهى ، وتثبت القدرة للانسان على احداث وخلق أفعاله .

وعرف المسلمون بعد ذلك ان ثمة موقف وسط بين الموقفين ، يجب أن يكون هو المعبر عن عقيدة التوحيد الاسلامية ، فيثبت القدر الالهى المحيط بكل شئ ، وفى نفس الوقت يثبت للانسان اختيارا واستطاعة تدنيه على افعاله الخلقية ، وحاولت الما تريديية والاشعرية أن تصل

الى هذا الموقف • ولكن المشكلة القائمة هي كيفية التوفيق بين الموقفين
في نسق فكري واحد •

وازاء هؤلاء وأولئك كان للتابعين والفقهاء والمحدثين مواقف من كل
فرقة ، وموقف من القضية ، كل حسب مجال تخصصه ومنهجه •

ان الدارس لكل هذه الفرق ولكل ما هو مكدس في انتاجها من آراء
مختلفة ، وأفكار متعارضة ومتقابلة ليتساءل أين الحق من ذلك كله ؟

ولقد كان يلح هذا السؤال على نفسى اثناء دراستى لعلم الكلام ،
لان المناهج الدراسية القائمة تقدم كل هذه الاراء المتضاربة وتترك
الدارس بعد ذلك دون ان تحسم له القضية بالحق الذى أنزله الله عز
وجل ، وهذا المسلك يورث في عقول الشباب الدارس اعتقادا بتضارب
آيات القرآن الكريم • ولكن اعتقادا فطريا لازمنى طيلة سنوات
الدراسة ، هو في اعتقاد كل مسلم ، وبديهية من بدهيات الاسلام وهو
ان كلام الله عز وجل لا يمكن أن يكون متضاربا • ومن ثم لابد من
البدء به باعتباره الحق في ذاته في هذه القضية وفي كل قضية اعتقادية
أخرى كثرت حولها الخلافات • فكان من الضروري أن نبدأ بحث هذه
القضية في القرآن الكريم أولا ، حتى تكون النتائج التى نتوصل اليها
بمثابة الميزان الذى توزن به نتائج الفرق واراتها ، لان التضارب قائم
في فكر الفرق ، وليس في كلام الله عز وجل (افلا يتدبرون القرآن ،
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) • (النساء : ٨٢) •

وبناء على ذلك فان الجزء الثانى من هذا الكتاب يتناول بحث مسألة
القضاء والقدر والجبر والاختيار عند الصحابة والتابعين والفقهاء
والمحدثين ، وهؤلاء جميعا لم يخرجوا على مبادئ القرآن والسنة في
القضية ، كما سیرى القارىء — ثم يبحث المشكلة عند المتكلمين :
القدرية والجهمية والمعتزلة والاشاعرة ، مع عرض أصول مذاهبهم

ونتائج آرائهم ، على مفهوم القضاء والقدر في القرآن والسنة ، حسب ما توصلنا اليه وأثبتناه في الجزء الاول •

وسيرى القارىء أن كثيرا من غنوصيات ابليس السبع دخلت هذه الفرق ، فخالفت كل منها التوحيد الاسلامى بقدر ما احتضنت في ثنايا فكرها من هذه الشبهات ، وبقدر ما دخلت عليها من افكارها سواء بقصد من بعض مفكرها أو بغير قصد •

أما الجزء الثالث «مشكلة الحرية عند متفلسفة الحضارة الاسلامية» فهو يتناول جانباً آخر من جوانب الفكر الاسلامى يختلف جذريا ومنهجيا عن علم الكلام ، ونعنى به ما يسمونه « بالفلسفة الاسلامية » المتمثلة أوضح ما تتمثل في انتاج الكندى والفارابى وابن سينا • وهذه الفئة لم يكن اعتمادها على القرآن والسنة، بقدر ما كان اعتمادها على الفلسفة اليونانية وبخاصة افلاطون وأرسطو والرواقية •

لذلك اقتضى منا بحث المشكلة عندهم بحثها أولا عند اليونانيين وذلك لرد فكر هؤلاء المتفلسفة الى أصولها الحقيقية في فلسفة اليونان • وليتبين لنا مدى قربهم أو بعدهم عن القرآن والسنة ، وهذه القضية من القضايا التى يختلف حولها الباحثون ، حتى يرى البعض أن فكر المتفلسفة مزيج من اليونانية والاسلام ، ويرى آخرون أنه فكر يونانى صرف • وليس فيه من الاسلام أمر جوهرى • وليست هذه القضية مقصدا رئيسيا لنا في هذا الجزء ، وإنما المقصد الرئيسى هو دراسة مفهوم القضاء والقدر عند متفلسفة الحضارة الاسلامية مع مقارنته بمفهوم القضاء والقدر في القرآن الكريم والسنة ، وحيث أن القضاء والقدر في الاسلام هو أحد المحاور الرئيسية التى تدور حولها عقيدة التوحيد الاسلامية ، فإن القارىء سيعرف — كنتيجة رئيسية للجزء الثالث من الكتاب — المخالفات التى يخالف بها المتفلسفة المذكورون عقيدة التوحيد • ومن ثم يستطيع أن يحكم على انتاجهم الفكرى

بميزان اسلامى خالص ، وعندئذ سيتضح للقارىء باذن الله تعالى وتوفيقه الى أى مدى تسربت وتغلغت شبهات ابليس فى فكر متفلسفة الحضارة الاسلامية ، بما حوى من غوصيات وباطنيات ومجوسيات وزندقة •

أما الجزء الرابع من هذا الكتاب « مشكلة الحرية عند الصوفية فى الاسلام » فانه يتناول دراسة هذه القضية فى عقائد المتصوفة المسلمين . ولئن كان الحكم على متفلسفة الاسلام على الجملة بأنهم جميعا مخالفون لبعض مبادئ التوحيد ، جائزا ، وقد قال به الكثيرون ، فان هذا التعميم لا يجوز على الصوفية ، وذلك لان ماحدث فى الفكر الاسلامى من فرقة بين مفكره ومدارسه ، قد حدث بخطوطه العريضة بين صوفية الاسلام •

فبينما نجد فى تاريخ الفكر الاسلامى فقهاء ومحدثين ومتكلمين وفلاسفة ، نجد بين صوفية الاسلام من يلتزم بالقرآن والسنة بمنهج المحدثين والفقهاء ، ونجد بينهم المتكلمين ، كما نجد بينهم الفلاسفة •

وعلى قدر نقاء عقيدة صوفية السلف من شبهات ابليس ، على قدر تراجم هذه الشبهات فى فكر متأخرى الصوفية المتفلسفين من أصحاب الحلول ووحدۃ الوجود . حتى يصف الحلاج ابليس بأنه أول الموحدين ، فيتفق الحلاج رجل القرن الثالث الهجرى مع الدكتور جلال العظم وغيره من مروجى شبهات ابليس فى القرن الرابع عشر الهجرى ، وذلك لتتلذذ الجميع على الشبهات الواردة فى التوراة والانجيل فى قضية القضاء والقدر •

وبذلك يكون من الخطأ تعميم حكما واحدا على التصوف الاسلامى ولذلك نهجنا الى بحث مذهب الصوفية الاوائل فى الحرية فى قسم خاص ، ثم بحث صوفية الحلول ووحدۃ الوجود — مع سائر متأخرى الصوفية الناشزين على مبادئ القرآن والسنة فى التوحيد الاسلامى فى قسم آخر •

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الذين يعادون التصوف من مفكرى الاسلام ، ربما كانوا على حق فقط ، اذا كانوا يقصدون بالتصوف التصوف الحديث والمعاصر ، أو التصوف منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين حتى هذا العصر . وذلك لان الباحث المحايد لا يكاد يجد فى متصوفة هذا العصر ، وطرقهم ومشايخهم وفكرهم من يماثل الصوفية الاوائل فى الاعتقاد والعمل الا القليل النادر الذى لا يمكن أن يعتد به فى حكم عام .

ولكن اذا أخذنا التصوف بمفهومه العام الذى يضم التراث الصوفى كله ، فيجب احقاقا للحق التفريق بين الموحدين منهم وبين الخارجين على القرآن والسنة .

لقد استطاع الصوفية الاوائل وشيوخهم الافاضل التوصل الى مفهوم قرأنى خالص فى القضاء والقدر ، لم يسبقوا اليه من سائر المفكرين أو المتكلمين فى العالم الاسلامى . بينما غلب على متأخرى الصوفية الجبرية المحضة كالجهمية ، وكان انتشار عقيدة التواكل بين عامة المسلمين منذ القرن السابع ، عن طريق سيطرة الفكر الصوفى على العالم الاسلامى ، أحد العوامل الرئيسية لسكون المد الحضارى الاسلامى وتوقفه عن النمو حتى العصر الحديث .

وذلك لان الحضارة لا تقوم فى أمة ، الا اذا استطاعت هذه الامة ان تصحح عقيدتها فى القضاء والقدر والجبر والاختيار ، بحيث تصل — بتفويق الله — الى الوسط الدقيق بين الجبرية وبين القدرية . وهذا الوسط هو الذى يسمح للفرد والمجتمع الاسلاميين ، بالانطلاق فى العمل والاخذ بكل الاسباب المادية للنتائج ، وفى نفس الوقت يحافظ الفرد والمجتمع على الاعتقاد بأن كل ما يحدث منه وبه انما هو بقدر الله وقدرته وتوقيفه .

وذلك لان الناس يقفون من القدر ثلاثة مواقف :

جبرى محض ، وفى هذا مدعاة للتواكل وترك الاخذ بالاسباب والعزوف عن العمل ، فاذا غلب هذا الموقف على افراد أمة من الامم وانتشر اعتقاد الجبرية بينهم ، تجمدت هذه الامة حضاريا ، وعزلت عن مكان القيادة والتأثير التاريخيين ، وأقصيت عن حلبة الصراع الحضارى فى الارض ، وذلك بسبب توالفها وفساد عقيدتها فى القضاء والقدر ، وليس بسبب قوة اعدائها • وهذا هو الذى حدث لامة الاسلام فى القرون والسنوات السابقة على سقوط الخلافة العثمانية •

وليس ذلك هو العامل الوحيد ، وان كان هو أحد العوامل الرئيسية • وعلى ذلك فليس من سبيل لدفع امة الاسلام للعمل الحضارى ، واعادتها الى مكان القيادة التاريخية للبشرية ، كما كانت دائما ، الا بالعودة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه اعتقادا وعملا بعامه ، ومن ذلك تصحيح عقيدتهم فى القضاء والقدر بخاصة •

والموقف الثانى هو أن يكون الانسان فى حالة اعتقادية تسمح له بالايمان ايمانا مطلقا بالاسباب المادية ، متناسيا أو متجاهلا قدرة الله وقدره وفعاليته لكل شئ • وفى هذه الحالة ، فان اقباله على الاسباب المادية يكون كاملا ، ومن ثم ينتج مدنية ، ولا ينتج حضارة ، حيث يتقدم فى النواحي المادية وينحط خلقيا وانسانيا واجتماعيا بقدر تقدمه المدنى، وهذا الانفصام الحضارى من شأنه أن يدمر المدنية فى النهاية • وهذا هو شأن الحضارة الغربية المعاصرة أو بتعبير أدق المدنية الغربية المعاصرة • وليس من سبيل الى انقاذ هذه المدنية ، الا بتصحيح ايمان الرجل الغربى فى الالوهية والقضاء والقدر حسب عقيدة التوحيد الاسلامية •

أما الموقف الثالث الذى يقفه الناس حيال القدر فهو المتمثل فى السبيل الوسط بين الموقفين السابقين والوصول اليه لا يكون الا بالتوحيد الخالص الذى جاء فى القرآن الكريم والسنة ، وهو الموقف

المنتج للحضارة بشقيها ، المادى والانسانى ، وتلك هى صبغة الله فى تاريخ الانسانية ، تجلت فى المد الحضارى الاسلامى الذى حمل لواءه المسلمون الاوائل فأقاموا المدنية المتطورة المتقدمة التى لم يعرف التاريخ البشرى نظيرا لها من قبل ، وفى نفس الوقت عاشوا علاقات انسانية نظيفة وطاهرة فى ظل شريعة الله ، فأثاهم الله عز وجل — كثمار لجهاد السلف الصالح لهذه الامة : صحابة وتابعين — خير الدنيا والآخرة .

وهذا المد الحضارى الفريد ما كان يحدث لولا التصحيح الذى قام به الاسلام لعقيدة العرب فى الالهية بعامه، والقضاء والقدر بخاصة .

لقد كان العرب قبل الاسلام جبريين ، ولو لم ينعموا بنعمة التوحيد الاسلامى ، بما يشتمل عليه من عقيدة صحيحة فى القضاء والقدر ، لا هى الى جبر ولا هى الى تفويض ، لما استطاعوا أن ينجزوا ما أنجزوه من عمل تاريخى خارق ، فتحو الدنيا فى غضون سنوات قليلة وأخضعوها لحكم الله وشريعته .

ان تصحيح عقيدة المسلمين اليوم فى القضاء والقدر خطوة ضرورية اولى لاعادة المسلمين الى حلبة الصراع الحضارى الدائر بينهم وبين الحضارة الغربية السائدة .

لقد كانت غفلة المسلمين عن دينهم ووقوعهم فى مخالفات للتوحيد الاسلامى — لعل أخطرها ركونهم الى الجبرية المحضة — بفعل التفلسف ودعاوى الباطنية والتصوف المتأخر بما فيه من سلبيات ، بمثابة الضربة العازلة — ولا أقول القاتلة — التى اخرجت أمة الاسلام من حلبة الصراع الحضارى فنامت طويلا . فاذا كان علينا واجبا تاريخيا هو العودة الى حلبة الصراع الحضارى والتأثير لتاريخى ، فان الخطوة الضرورية الاولى هى تصحيح عقيدة المسلمين فى القضاء والقدر ، وبيان زيف فكر الفلاسفة والباطنية ومتأخرى الصوفية ،

وتلبيس هؤلاء جميعا لعقيدة العامة والخاصة في القضاء والقدر ،
تلبيسا ابليسيا نابعا من شبهاته السبع •

ان فساد عقيدة المسلم في القضاء والقدر خدش في توحيده لله عز
وجل ، لان الايمان بالقدر أصل من أصول الايمان في الاسلام •

والمؤمن — اذا لم يكن تصوره للقضاء والقدر صحيحا — فانه ينتهى
الى أحد طريقين : اما طريق الاستسلام وترك الجهاد وذلك بالنظر
الى ما عليه واقع الحياة في المجتمعات الاسلامية الان من اقبال على
الحرام واتباع للشهوات ، وبالنظر الى ما عليه الحكومات الاسلامية
من ترك للجهاد وارتقاء في أحضان المعسكر الشيوعى تارة والرأسمالى
تارة أخرى ، والانهازام امام المدنية الغربية ، والايمان المطلق بها •
كل ذلك يجعله يشعر باليأس من نصر الاسلام وعودته ، فيركن مثل
هذا المؤمن الى ترك الجهاد والاكتفاء بالعبادات والشعائر التعبدية ،
معتقدا أن له عذره عند ربه في ذلك • ومثل هذا جانبه الصواب
والتوفيق ، وعلة ذلك عنده هو خطأ في مفهوم القدر •

أما اذا كان الفرد المؤمن متحمسا وكان مفهومه للقضاء والقدر غير
صحيح ، فان تخمسه غالبا ما يدفعه الى التفكير في العنف والقوة ،
رغبة خالصة منه لاعادة أمة الاسلام الى مجدها الحضارى ، واستعجالا
منه للنتائج والثمار التى أنعم الله بها على المسلمين الاوائل صحابة
وتابعين والاجيال والقرون التى تلتهم • وهذا التفكير في استخدام
القوة سبيل خاطىء تماما ومخالف لمنهج الاسلام في الدعوة الى الله •
وسببه فساد في مفهوم القضاء والقدر في الاسلام •

ان عجلة التاريخ البشرى تدور ، وهى بيد الله عز وجل اولا
وأخيرا ، فليس لاحد من الناس كافرين او مسلمان ، حاكما كان او
محكوما ، أن يتدخل في قضاء الله وقدره ليووقف عجلة التاريخ أو
يوجهها وجهة لا يريدتها الله عز وجل ، فالله غالب على أمره • والذين

يتهورون أو يندفعون من شباب المسلمين المتصدين للدعوة الى الله ،
متصورين أنهم قادرون على ان يحركوا عجلة التاريخ حسب تفكيرهم
ورغباتهم مخطئون • وعليهم بادىء ذى بدء أن يصححوا عقيدتهم في
القضاء والقدر •

الى هؤلاء وأولئك الذين دق عليهم التصور القرآنى الصحيح
للقضاء والقدر ، وعز عليهم طرد ما تسرب الى قلوبهم من شبهات
ابليس ، والى كل من يبحث عن الحق في هذه المسألة العويصة المحيرة
من سائر العالمين ، أقدم هذا البحث سائلا الله عز وجل أن ينفع به ،
وأن يدخر لى ثوابه الى ما بعد الممات ، انه سميع مجيب كريم •

فاروق دسوقي

الاسكندرية في ١٨ ذى الحجة ١٣٩٨ هـ
١٨ نوفمبر ١٩٧٨ م

الفصل الأول

قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة

تمهيد:

الله عز وجل هو الاله الحق، وما من اله غيره ، والاله الحق لا يرضى من عباده ولا يقبل منهم الا الاستسلام والطاعة والانقياد له وحده ، ويرفض منهم أى استسلام أو طاعة أو انقياد أو عبادة يشرك فيها العبد معه غيره . فهو لا يقبل من العبد الا ما كان خالصا له وحده سواء كان ذلك صلاة أو نسكا أو محيا أو ممات .

فالاسلام بهذا المعنى هو العقيدة الفكرية والمشاعر الوجدانية والسلوك العملى والحياة الاجتماعية للتوحيد الخالص ، ذلك أن المعنى اللغوى والشرعى للاسلام هو اسلام الوجه والارادة لله رب العالمين وصرفهما عن سواه .

ومن ثم كان الاسلام — ولا يزال — هو دين الله عز وجل الذى ارتضاه لخلقه من الانس والجن ، من لدن آدم ونوحا الى ابراهيم ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام . فما من رسول أو نبي الا أتى قومه بالاسلام (ان الدين عند الله الاسلام — آل عمران ١٩) . ومن ثم وجب على المسلم الايمان بالرسول وبما جاءوا به ، لانهم جميعا لم يأتوا الا بما أوتى به خاتم الانبياء والمرسلين (قل آمنا بالله ، وما أنزل علينا ، وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين

أحد منهم ونحن له مسلمون — ومن يبتغى غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين) • (آل عمران ٨٤ — ٨٥) •

وبهذا المعنى تكون التوراة هي مصدر الاسلام الذي نزل على موسى عليه السلام ، ويكون الانجيل مع التوراة هما مصدر الاسلام الذي جاء به عيسى عليه السلام • فليس ثمة فروقا واختلافات جوهرية بين اسلام نبي واسلام نبي آخر لان عقيدتهم واحدة هي « لا اله الا الله » ، وشريعتهم واحدة وأصلها معرفة الحلال والحرام وأنظمة الحياة الاجتماعية في الكتب المنزلة من عند الله وليس من غيرها •

واذا كان أصل الاديان كذلك ، فما الذي جعل أتباع التوراة الان وقبل الان يهودا كافرين ، وليسوا مسلمين موحدين ؟! وما الذي جعل أتباع الانجيل الان وقبل الان مسيحيين مشركين ، وليسوا مسلمين موحدين ؟! • وما بال أتباع القرآن حيال هذه القضية ؟

ان هذه القضية تخص — في المقام الاول — مصدر الدين ، فمصدر الاسلام الذي نزل على موسى هو التوراة ، وقد حرفها اليهود فحادوا بذلك عن التوحيد وعن الاسلام لله عز وجل ، فما أصبحوا بعد ذلك مسلمين موحدين ، ولا أصبحت الديانة التي بين ايديهم — نتيجة لغلبة التحريف على كتابهم — هي الديانة التي نزلت على موسى عليه السلام (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه — النساء ٤٦) • (فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به — المائدة ١٣) •

وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين حيث أصاب الانجيل من الوضع والتحريف والتغيير ما أصاب التوراة •

وأنزل الله عز وجل القرآن الكريم على سيدنا محمد خاتم الانبياء

والمرسلين صلى الله عليه وسلم ناسخا لما قبله من الكتب السماوية ، باعتبارها لم تعد صالحة — نتيجة التحريف والتبديل — لارشاد الانسان وهدايته وتمكينه من تحقيق عبوديته واسلامه لله وحده (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ، ويعفوا عن كثير ، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين — المائدة ١٥) .

ولان القرآن آخر الكتب السماوية من الله عز وجل للعالمين حتى يوم الدين ، وعد الله عز وجل بحفظه من التبديل والتحريف الذى أصاب الكتب السابقة بفعل الكافرين (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون — الحجر ٩) .

ومن ثم فالقرآن الكريم ، منذ أن أنزله الله عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة ، هو المصدر السماوى لدين الله ، أى الاسلام ، ولكنه ليس المصدر الوحيد ، ذلك أن الله عز وجل أوحى الى نبيه الكريم بوحي آخر غير القرآن هو السنة النبوية الشريفة .

فالسنة وحى من الله الى رسوله ، كالقرآن سواء بسواء من حيث الاصل ، بيد أن القرآن الكريم كلام الله فهو من الله بلفظه ومعناه ، وأحاديث الرسول الامين وحى من الله عز وجل بالمعنى والمفهوم ، ولفظها وحروفها من صياغة الرسول عليه الصلاة والسلام .

فالقرآن الكريم والسنة الصحيحة هما مصدرا الاسلام وتلك قضية لم ولن يختلف عليها اثنان من المسلمين أفرادا وجماعات ، مدارس وفرقا ، مذاهبا واتجاهات . والمختلف مع المسلمين حيالها بالرفض الكلى أو الجزئى أو بمجرد التحفظ البسيط ليس مسلما .

ويقدم القرآن الكريم للناس جميع الحقائق الكونية التى يجد الانسان نفسه مدفوعا بفطرته للبحث عنها ، حيث يشعر بدوافع ذاتية ملحة لمعرفة يطمئن لها قلبه ، ويركن اليها عقله ، وتسكن بها نفسه .

وكذلك السنة النبوية الصحيحة ، فهي المبينة للقرآن الكريم والمفصلة له ، وهي التطبيق الامين الراشد ، والثمرة النموذجية الكاملة للتوجيه والتنظيم القرآنى للحياة البشرية والانسانية ، متمثلة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنموذج للسلوك الخلقى الانسانى حتى قالت عنه أمنا عائشة رضى الله عنها « كان خلفه القرآن » (١) ، ومتمثلة فيه كزعيم وكقائد للمؤمنين المجاهدين فى سبيل الله ، وكحاكم لامة الحق ، ومتمثلة فيمن كانوا حوله من الصحابة رضوان الله عليهم كمجتمع نموذجى فريد ، حتى يمكن القول أن المجتمع الاسلامى فى العهد النبوى وفى عهد الراشدين كان تطبيقا أميناً خالصاً للقرآن الكريم ، ومن ثم ارتقت البشرية ، متمثلة فى هذا المجتمع الى قمة سامقة نستطيع أن نقول : أنها لم تبلغها من قبل ولا من بعد وان كان فى مقدورها وفى مكنتها أن تعيد هذا البناء بعينه مرة ثانية الى واقع الحياة البشرية ، أو على الاقل الى درجة قريبة منه ، اذا وجدت الفئة المؤمنة التى تريد اقامته ، وتعمل وتجاهد لاعادته ، وتحيا وتموت من أجله .

فالقرآن الكريم لم يكن (لدى الصحابة كتاب مواظ أخلاقية فقط ، أو تاريخاً أنزل كغيره عن قرون ماضية ، وانما هو كتاب غيى وانسانى واخلاقى وعلمى وضع الخطوط الرئيسية للوجود كله ، فهو كتاب الكون منذ نشأته) (٢) . وذلك هو الاصل الاول للإسلام (وبجانب هذا الاصل الاول ، وجد الاصل الثانى وهو السنة ، ما صدر عن رسول الله من قول وفعل واثارة ، وأن يتلمسوا فى هذا الاصل الثانى ما لا يقل عن الاصل الاول فى حقيقته الالهية مادة فكرهم وعملهم ، وسار الاصلان متعاونين يرسمان الحياة الجديدة ويرسخانها فى جميع قواعدها) (٣) .

(١) أخرجه النسائى

(٢) د . على النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ص ١

(٣) نفس المصدر والصفحة

وبالرغم من أن جميع المفكرين الاسلاميين على اختلاف مذاهبهم وفرقهم يقررون جميعا بأن القرآن الكريم والسنة الشريفة هما المصدر الوحيد لجميع الحقائق الكونية والمبادئ التشريعية ، فإنه — لما يؤسف له — ظهور الفرق المختلفة والمتباينة والمتعارضة في تاريخ الفكر الاسلامي ، وبالرغم من وحدة المصدر الذي يستقون منه ، فإن التقابل بين بعض الفرق بالنسبة لبعض المسائل التي عرفت بالمسائل الكلامية ، يصل أحيانا الى حد التناقض التام وهي مسائل تمس مسا مباشرا او غير مباشر حقائق كونية يتحدث عنها الوحي — قرآنا وسنة — كاللوهية والانسان والكون والحياة •

وازاء اجماع المدارس الفكرية وأئمة الفرق في الاسلام على المصدر وازاء حقيقة الحفظ الالهى للقرآن الكريم من التبديل والتحريف ، وللسنة من الضياع والتحريف ، فاننا لا نملك الا ان نتساءل عن سبب اختلاف بعض مفكرى الاسلام وتفرقهم الى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون وبه متمسكون !؟ •

تتضح لنا الاجابة على هذا السؤال اذا علمنا أن المعرفة الانسانية موضوع ومنهج ، وذلك لان أجهزة الادراك والمعرفة البشرية عندما تبحث وتدرس وتستنبط فانها تكون بازاء أمرين ، وليس أمرا واحدا •

الاول : هو الموضوع وهو مادة البحث ومصدر المعرفة •

والثانى : هو المنهج ونعنى به السبيل الفكرى والخطوات الذهنية التى يتبعها فكر الباحث أو العارف فى مساره بقصد تحصيل المعرفة •

وبناء على ذلك ، فإن علة اختلاف الفرق والمدارس — مادام الاتفاق قائما بينهم حول الموضوع والمصدر — تكمن فى المنهج الذى تتبعه وتستخدمه كل مدرسة أو كل فرقة من الفرق الاسلامية المخلصة •

أى أن اختلاف الوسائل والمناهج التى بدأ بها مفكرو الفرق بحثهم فى القرآن والسنة أدى بهم فى النهاية الى التباعد والتقابل والتناقض

فى نتائى أبحاثهم ، مما جعلهم فرقا وشيعا وأحزابا ، أو على الأقل نقول أن اختلاف المناهج هو من أهم العوامل التى أدت إلى ظهور الفرق .

ومما لا شك فيه أن الحق واحد (فذلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال • يونس ٣٢) فإذا اختلف اثنان أو أكثر حيال قضية ما ، فقد يكون الحق مايقوله أحدهم فقط ، وما سواه مخالفون للحق ومجانبون للصواب بالضرورة ، وكل ما فى القرآن حق ، وليس ثمة اختلاف بين آياته وسورة أو تضارب بين حقائقه ، فإذا اختلف المختلفون حول حقيقة قرآنية ، وكان الحق مع أحدهم فالآخرون مخطئون بالضرورة •

والفرق الإسلامية والمذاهب الفكرية تختلف بالرغم من استناد الجميع إلى القرآن الكريم ، وهذا يعنى أن البعض منهم لم يصب الحقيقة القرآنية فى الموضوع قيد البحث • وسبب مجانبته للحقيقة القرآنية هو المنهج الذى بحث به آيات القرآن للتوصل إلى بغيته ، وهذا يعنى أن مناهج البحث عند كل الفرق — إلا واحدة — تتضمن عيوباً ونقائص وسلبيات من شأنها أن تبعد الباحث فى القرآن عن الحقيقة القرآنية بالرغم من استناده على آيات من الكتاب الحكيم •

ومن ثم فإننا — بازاء ذلك كله — نكون بحاجة إلى عدة قواعد تحكم نظرنا وتدبرنا وبحثنا فى القرآن الكريم والسنة ، الغاية منها أن نخرج بحقيقة قرآنية خالصة — نتيجة البحث — متأكدين فى الوقت عينه أنها الحقيقة القرآنية الكاملة والشاملة فيما نحن بصدد البحث فيه •

ولكى نصل إلى ما نبغى ، ينبغى علينا أن نستعرض المعالم الرئيسية للمناهج التى اتبعها مفكرو الفرق فى فهم حقائق القرآن حتى نتجنبها ولا نقع فى مثل ما وقعوا فيه من أخطاء ، آمليّن فى الله عز وجل أن يوفقنا ويهديننا إلى أهم الأسس التى نقيم عليها أهم القواعد الرئيسية لمنهج البحث فى القرآن الكريم والسنة •

القاعدة الاولى :

وجوب الرجوع الى القرآن الكريم كله

لمعرفة حقيقة قرآنية واحدة

الامر الاول الذى يجب أن نتبعه ، لكى يكون المنهج صحيحا والموضوع نابعا من القرآن — اذا أردنا أن نعرف حقيقة ما فى القرآن — هو أن ننظر فى القرآن جملة ليتحدد ويتضح لنا طريقة معالجة القرآن الكريم للحقائق الكونية • فالقرآن الكريم عند المسلمين هو كلام الله تعالى الى البشر ، صدر من الله الواحد للانسان الواحد فى النوع ، المتعدد أفرادا ، فهو يحمل فى ذاته — أى القرآن — طابع الوحدة لأنه صادر عن واحد ، وهو صبغة الله وروح من أمره تعالى (وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا) • ومن ناحية أخرى فهو موجه الى الانسان الى بنى البشر المتعددين والمختلفين زمانا ومكانا ، ومن ثم فهو يحمل فى ذاته معنى الكثرة والتعدد ، حيث يتحدث عن حقائق كثيرة وموضوعات ثتى ، فى مائة وأربع عشرة سورة تضم آلاف الآيات •

ومن ذلك يصبح من المعلوم بالضرورة لكل مسلم : أن القرآن يفسر بعضه بعضا ، فما أجمله فى موضع ، أفاض فيه تفصيلا فى موضع آخر •

ونتيجة لهذا ينبغى علينا — لمعرفة حقيقة من الحقائق الكونية أو الانسانية فى القرآن — أن ننظر فيه جملة ، باعتباره وحدة واحدة ، وأن نحاول معرفة هذه الحقيقة أو استخلاصها من هذا القرآن الواحد ككل وليس كسور متباينة ، أو آيات متفرقة • ومعلوم أن القرآن الكريم لا يحمل رؤوس موضوعات أو أسماء مباحث كمباحث الفلسفة ، فاذا أردنا معرفة حقيقة الالهية نجد أنفسنا مضطرين بالضرورة للبحث فى آيات القرآن جميعها ، وسنجد انها جميعا تتناول هذه الحقيقة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة • كذلك لمعرفة حقيقة

الانسان في القرآن لابد أن نعود الى آياته من أولها الى آخرها بلا استثناء ، وأن تكون نظرتنا شاملة كلية عامة حتى نخرج بالحقيقة عن الانسان كاملة صحيحة ، ولو اقتصر بحثنا على الايات التي تتحدث حديثا مباشرا عن الانسان فسوف نصل الى حقيقة ناقصة مشوهة ، أو سنصل الى بعض جوانب الحقيقة الانسانية في القرآن دون الاخرى .

حقيقة أن السور القرآنية تحمل أسماء ، وقد يعترض البعض بأنها تعتبر موضوعات كاملة وهذا صحيح ، ولكن هذا الاعتراض مدفوع لاننا نجد أن الموضوع الواحد والخبر الواحد يذكر في أكثر من موضع في القرآن ، كما نجد كثيرا من السور تحمل اسما لموضوع واحد فقط ، مع اشتغالها على عدة موضوعات في سياقها . فهناك سورة الانسان مثلا ، سنعود اليها حتما حين نبحث عن حقيقة الانسان في القرآن ، ولكن من الخطأ أن نقتصر عليها لاننا نجد أن القرآن كله أو جله يتحدث عن الانسان بما فيه سورة الانسان . ولعل أوضح مثل على هذا القول هو معرض الكلام عن حقيقة الالهية وخصائصها في القرآن الكريم ، حيث نجد أننا ملزمون باستعراض آيات القرآن الكريم كاملة ، حتى نخرج بمفهوم كامل صحيح عن فكرة الالهية ، وإذا كنا سنقتصر البحث عن الايات المباشرة فقط ، تلك التي تتحدث عن الله وصفاته وأفعاله ، فلن نصل الى مفهوم لفكرة الالهية كما هي في هذا الكتاب . فهناك آيات تتناول مخلوقات جزئية معينة هي في حقيقتها تخبرنا عن خصائص الله سبحانه وصفاته ، فأيات الكتاب الكريم كلها خطاب موجه من الله تعالى الى البشر ، وفي الكلام دلالة خاصة على قائله وخصائصه جل وعلا . حتى لو كان موضوع القول بعيدا تماما عن فكرة الالهية فأيات القرآن الكريم التي تتحدث عن خلق العالمين (السموات والارض) لها دلالتها الخاصة على القدرة الالهية المطلقة فقلوه تعالى (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون — يس ٤٠) اعلام لنا بحقيقة طبيعية وسنة كونية وقانون فلكي تنتظم بحسبه حركات الافلاك . ولكن بدون

هذه الحقيقة الفلكية ومثيلاتها الكونية والطبيعية لا نستطيع ان نستشعر مدى عظمة القدرة الالهية وسعة العلم الالهى وشموله وقوة احكامه تعالى للعالمين حيث يخضع كل شىء فيه لحكمه وقدره ومشيئته، وبدقة بالغة بحيث يستحيل ان يخرج كوكب أو نجم عن مساره المحدد أو يسبق أو يتأخر عن زمنه الذى حدده له خالقه تعالى . وهذا يستتبع القول بأنه سبحانه وتعالى على كل شىء رقيب ، يدبر شئون العالمين وليس مهملا وتاركا لهم . تلك الحقائق من أخص خصائص الالوهية قد فهمناها من آية واحدة تتحدث عن بعض مخلوقات الله وان دل هذا على شىء فانما يدل على أن القرآن وحدة كاملة شاملة عامة ، ويجب أن يؤخذ كذلك عند البحث فيه عن أى حقيقة من الحقائق . وهذا يلزمنا بأن نستخدم فى البحث بين آياته منهاجا احصائيا شاملا ، بمعنى أن لا يكون هناك مجال لاغفال أو ترك بعض الايات أو حتى آية واحدة .

ومما لا شك فيه ، أن طبيعة اللغة — أى لغة — تحتم على مستخدميها كى يصل الى المعانى الصحيحة للالفاظ ، أن يتناول الجملة أو العبارة كاملة وكذلك الموضوع . وهذا ينطبق ، بطبيعة الحال ، على اللغة العربية ، لغة القرآن الكريم . فنحن اذا تركنا آية أو أخذنا بعضها دون البعض ، قد نصل الى معنى مغاير أو مناقض للمعنى المقصود . فمثلا الآية (فويل للمصلين — الماعون / ٤) اذا فصلت عما بعدها يصبح معناها وعيد للمصلين ، ونهى عن الصلاة ولا شك أن هذا تناقض واضح مع نصوص الايات الاخرى ، ولكن باستكمال سياق الايات يتضح المعنى الحقيقى حيث يقول الله (فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون ، ويمنعون الماعون — الماعون / ٤ — ٧) . وهذا شىء معروف لدى مفكرى المسلمين وعامتهم ، الا أن الامر الذى وقع فيه كثير من مفكريهم ، هو عدم أخذ القرآن كله كوحدة واحدة ، والرجوع اليه جميعا عند البحث عن أية حقيقة من الحقائق التى تضمنها .

ولقد فعل ذلك علماء بنى اسرائيل وأخبارهم بكتابهم نصا ومعنى ، فأمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعض • فبدلوا وحرفوا وغيروا ، وهذا نوع من التبديل والتحريف والتغيير يمكن تسميته بالتبديل السلبي بمعنى أنه قائم على إخفاء بعض الحقائق والغائها أو تكذيبها والكفر بها بالتجاهل والتغاضي عنها وليس بالإنكار الصريح ، وفي ذلك يقول سبحانه (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ، وهو محرم عليكم اخراجهم ، افنتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون — البقرة / ٨٥) وآية سورة الانعام تقول (وما قدرُوا الله حق قدره ، اذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ، قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم • قل : الله ، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون — الانعام / ٩١) •

فاذا كان بنو اسرائيل قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الآخر ، وذلك عن قصد وسوء نية واضحين ، فان كثيرا من مفكرى أو متكلمى الاسلام قد أخذوا ببعض الكتاب وتركوا البعض — عن قصد أو غير قصد — حين تبويبههم وتصنيفهم للحقائق الالهية والكونية والانسانية واستخراجها من القرآن ، وذلك بتركهم النظرة الشاملة الكاملة ، فجاء تقريرهم للحقائق مشوها قاصرا غير واف أحيانا كثيرة ، ومضطربا ومتناقضا في بعض الاحيان •

فالقائلون بالجبر لم يصيبوا حين قرأوا (والله خلقكم وما تعملون — الصافات / ٩٦) أو (وما تشاءون الا أن يشاء الله — المدثر / ٥٥) • وأمثالهما وما في معناهما مقتصرين عليها • وكذلك القدريون عندما اقتصرت نظرتهم على الايات الكثيرة الدالة على الاختيار مثل قوله

تعالى (كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره — الانسان / ٣٠) أو قوله
(قل: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر — الكهف / ٢٩)
وتوقفوا عندها •

بل ذهب بعض الفرق في الاستدلال بالايات الى استعمال نصف
الاية أو بعضها ، ومثال ذلك تعاملهم مع قوله تعالى (فمن شاء اتخذ
الى ربه سبيلا ، وما تشاءون الا أن يشاء الله ، ان الله كان عليما
حكيمًا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما —
الانسان / ٣٠-٣١) • حيث نجد أصحاب القدر والاختيار يقتصرون
على الاستشهاد بالجزء الاول منها (فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) ،
وأصحاب الجبر يهملون الاول ويستشهدون بالجزء الاخير فقط
(وما تشاءون الا أن يشاء الله) • وعندما يواجه كل فريق بما يناقض
مذهبه من الاية يلجأ — متعسفا — لتأويلها •

القاعدة الثانية :

افراد الله عز وجل بالالوهية والربوبية

يوجب افراد الوحي كمصدر للعقيدة والشرعية

والامر الثانى المهم لكى يكون المنهج علميا والموضوع قرآنيا خالصا
في بحثنا عن حقيقة الكون وموقف الانسان في الاسلام ، هو ان يكون
القرآن والسنة فقط هما المصدرين الوحيديين قولاً وتنفيذاً وليس قولاً
فقط وبمعنى آخر علينا أن نسأل ، ثم نسمع الاجابة من
ربنا جل وعلا وحده ، وذلك بالبحث في القرآن والسنة وحدهما دون
ادخال شركاء من مصادر أخرى من دونهما •

ان القرآن والسنة الصحيحة وحى من السماء ، وهذه الحقيقة ،
التي تعتبر مسلمة من مسلمات ومبادئ الاسلام وأصوله ، تخطاها
الكثيرون من مفكرى الاسلام — بقصد أو بغير قصد — مما نتج عنه

اتخاذ اصول بشرية ووضعية أخرى معها ، تدخل على المفكر في صورة أفكار ونظريات وفروض يعتقد هو بصحتها ، أو مترسبة في أعماقه نتيجة رواسب ثقافية قديمة وسابقة ومغايرة لروح الوحي وحقائقه ، ومن ثم يصبح مصدر الباحث أو المفكر في هذه الحالة القرآن والسنة وغيرهما ، وهذا ما لا يستقيم مع مبدأ افراد الوحي كمصدر وحيد للحقائق الغيبية والتشريعية والتاريخية، وحين يختلط المصدر السماوى بمصادر أرضية ينتهى الباحث حتما الى تخطى وتناقض وتضارب وبعد تام عن الحقيقة المنشودة . فعلىنا اذا كباحثين عن حقيقة ما في الاسلام ان نقبل على مصدريه ، وقد أفرغنا عقولنا من كل تصور سابق لم يستمد مباشرة منه . أى أن يكون عقلنا صفحة بيضاء خالية من الفروض والنظريات والافكار المسبقة ومستعدة لتلقى الحقائق كما هي .

حقيقة أن الرسول والصحابة لم يقوموا بعد تلقيهم للقرآن ، باثارة مشاكل فلسفية فكرية عن الالهية والكون والانسان . وفي هذا يذكر الاستاذ الدكتور على سامى النشار ما نصه (كانت فلسفة القرآن التى ذكرنا صورا منها تتردد في كيان المسلم ، وتعلن اليه حقائق الكون وحقائق الانسان ، ولم يحاول المسلم في أوائل عهد القرآن أن يبحث وأن يتجاوز الحدود التى رسمت ، ورأى حقيقتين أمامه كما قلت ، حقيقة توفيقية وحقيقة توقيفية ،^١ اما الاولى فقد سار فيها وارتاض رياضه كبرى فانتج العلم التجريبي ، وحقيقة توقيفية لم يستطع عليها صبرا فبحث فيها أيضا اما بمنهج متطابق معها واما بمنهج مخالف فظهر العلم النظرى) (١) .

كما يقول الدكتور محمد البهى ما نصه (ان النبى عليه السلام لم يقف عند وصف من أوصاف القرآن والحديث لذات الله تعالى ، ليخرج

(١) د. النشار : نشأة الفكر الفلسفى في الاسلام ج ١ ص ٤ ط. الاسكندرية ١٩٦٥ .

١٢ يقصد بالاولى العلم المادى التجريبي الذى غوضه الرسول الكريم للعقل البشرى بقوله « أنتم أعلم بأمور دنياكم . أما الثانية فيقصد بها حقائق العقيدة والشريعة .

من هذا الوصف مذهباً أو مذهباً في فهم العقيدة — كما حاول بعده المسلمون — بعد أن تفرقوا وتحزبوا مستندين الى عبارة أو عبارات وردت في القرآن أو الحديث يصح أو يحتمل أن يمال بها الى رأيهم الخاص ومذهبهم الشخصى ، ولكنه عليه السلام لم يثر مثلاً حول الايات الظاهرة للاختيار والاخرى الظاهرة للجبر مثل ما أثاره حولها فيما بعد بعض المعلقين والمتفهمين من القدرية والجبرية ، ولم ير صلى الله عليه وسلم كذلك بين النوعين من الايات تضاداً حاول أن يرفعه كما صنع بعض متفهمى العقيدة أو المفسرين . لم يعمد عليه السلام الى التخريج اذا كما عمد المسلمون بعده ، ولم يشأ أن يبحث ويتعقب فى آى الذكر الحكيم الذى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات (١) لان مثل هذا التخرج أو التنقيب يستلزم حياة رغبة آمنة ، خالية من الجهاد ولان ذلك أيضاً لم يكن من الخير للامة الاسلامية الناشئة ، التى كانت فى ذلك الوقت أشد ما تكون فى حاجة الى الوحدة الفكرية الكاملة . والان وقد كثر خصوم الاسلام وهجومهم عليه ، وتراحمت منذ صدر الاسلام شىء الملل والنحل والفلسفات والمبادئ تريد كلها أن تنتقص منه كعقيدة صالحة للحياة والبقاء ، أما وقد كان ذلك ، فقد أصبح لزاماً على مفكرى المسلمين ، أن يزودوا عن دينهم ويبرزوا حقائقه كاملة من القرآن والسنة وبالمنهج النبوى الكريم اى ان نتخطى كل المناهج التى استخدمها مفكروا الاسلام المختلفون مقتصرين على أسلوب الرسول الكريم والصحابة المهديين من بعده فى تعاملهم مع كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة . ولا يتسنى للمسلمين ذلك الامر الا بافراد القرآن والسنة كمصدر وحيد للبحث وذلك بخلع ونقض كل آثار وأفكار ونظريات الثقافات البشرية والاقبال على القرآن بعقول خالية وناصعة مستعدة للتلقى وليست متحفزة للاضافة

(١) د. محمد البهى : الجانب الالهى من التفكير الاسلامى ص ٤٠

والتحريف • ان افراد الله عز وجل بالالوهية والربوبية يوجب افراد
الوحي كمصدر للعقيدة والشريعة •

علينا اذن أن يكون بحثنا في القرآن الكريم خالصا من آثار ونتائج
مباحث الفرق الاسلامية التي ظهرت بعد عصر الصحابة والتابعين
وخالصا أيضا من الافكار والنظريات الحديثة التي يظن البعض انها
اسلامية لوجود بعض الشبه بينها وبين بعض مبادئ الاسلام ،
معتمدين في فهمنا للنصوص على موحيات الايات حسب قواعد اللغة
العربية • ومن ثم فالامر الذي يجب أن نتوخاه في المنهج هو الانقبل
على القرآن وفي أذهاننا فروض وحقائق مسبقة غريبة عنه ثم نبحث
فيه عما يؤيد ما في أذهاننا من حقائق وأفكار • (فالذي أدى بالمسلمين
الى الاختلاف في فهم العقيدة الى رأى أو آراء أو حقائق معينة حددتها
أهداف وبواعث أخرى — غير العقيدة ذاتها — كان أهمها أهداف
سياسية واجتماعية وغيرها وسيطرت على طائفة أو طوائف من
المسلمين) (١) •

القاعدة الثالثة :

الوحي والعقل ومنهج التأويل العقلي

وهذه القاعدة خاصة بتحديد امكانية العقل البشرى ودوره حيال
النص الالهي ؑ فالاسلام يقرر ابتداء وجود عالمين على الفرد أن
يؤمن بهما كشرط لقبول اسلامه ، هما : عالم الغيب وعالم الشهادة ،
حيث تقول الايات الاولى من الكتاب (ألم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه ،
هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ، ويقومون الصلاة ، ومما رزقناهم
ينفقون — البقرة / ١-٤) •

وعالم الغيب هذا خارج عن نطاق وحدود الزمان والمكان : المقولتين

(١) د . محمد البهى : الجانب الالهي من التفكير الاسلامي ص ٣٢

✱ انظر كتاب « خصائص التصور الاسلامي » للاستاذ سيد
قطب (كلمة في المنهج) •

اللتين يعمل من خلالهما العقل ، واللتين لابد أن يكون موضوع تفكيره واقعاً تحتها • أما عالم الغيب : الله والملائكة والسموات والجن والاخرة فهذه أمور لا يدركها العقل ولا يستطيع ان يعرفها معرفة تفصيلية بنفسه ، وانما دوره حيالها وهو التلقى والفهم والتصديق ، وما عدا ذلك ، أى عالم الشهادة وهو العالم المحسوس الذى تقع موضوعاته وأجزاؤه تحت الزمان وفى المكان • فللعقل أن يبحث فيه ويصل الى حقائقه • ومن ثم فحقائق الغيب لا تناقش مناقشة عقلية منطقية ، وانما نعرفها ونتلقاها من النصوص ثابتة كما هى • ويقتصر دور العقل فيها على التصنيف والتقسيم والتبويب والتقنين • حتى نخرج بحقيقة عامة كاملة متوازنة متناسقة ، وغير منافية للعقل ولا للمنطق •

وعلى هذا فلا يعتبر العقل فى مستوى الوحي ، اذ أن الحقائق الغيبية التوقيفية التى وردت فى القرآن والسنة فوق مستوى العقل البشرى ، وغير داخلة فى نطاق عمله ومادة تخصصه • وقد نادى القرآن بالحقائق التوقيفية الحقائق التى لا مجال للعقل أن يرتادها ولم يحدث ان اخترق العقل أيضاً منذ وجد القرآن ومنذ وجد الحديث سياج الحقائق التوقيفية • ووجه العقل الى نطاق الحقائق التوقيفية ، الحقائق التى للعقل مجال التوفيق فيها ، وقد اندفع العقل فى نطاقها فأبدع كما سنرى بعد العلم وأقام الحياة (١) •

ومادمنّا فى معرض الحديث عن العقل والوحي ، فلا يفوتنا أن نذكر أن بعض مفكرى الفرق الاسلامية بدأوا البحث فى القرآن وفى أذهانهم مقررات عقلية سابقة ، أو فروض يعملون على اثباتها — سواء كان مصدرها المفكر نفسه ، أو أى مصدر أجنبى آخر من الفلسفات والثقافات الغربية عن الاسلام — فان وجدوا بين آياته ما يؤيد هذه المقررات والفروض فيها ونعم ، وان لم يجدوا قاموا بتأويل الايات

(١) د. النشار : نشأة الفكر ج ١ ص ٢

والاحاديث تأويلا متعسفا لا تقبله الاية ، ولا يحتمله متن الحديث •
وبذلك انحرفوا بتأويلات النصوص القرآنية والنبوية ومفهوماتها
انحرافا شديدا •

ومما لا شك فيه أن شيوخا في الفكر الاسلامي مخلصين قد لجأوا
للتأويل العقلي لحل مشكلات فكرية معينة • ولكن الذي حدث أن
غيرهم من غير المسلمين أو غير المخلصين قد استخدموا هذا المنهج
الفكري استخداما يهدم الاسلام • فوضعوا به للقرآن تفسيرات
باطنية وعلمية وعقلية ، جعلت منه قرآناً وليس قرآنا واحدا • وذلك
هو السبيل الذي لجأوا اليه في محاولة منهم ، لتغيير القرآن وتحريفه
وتبديله ، عبثا بالمعنى ، بعد أن قهرهم اللفظ المنطوق والنص المكتوب
فعبزت أصابعهم أن تمتد اليه •

وما وقع فيه بعض المخلصين من علماء الاسلام ، نتيجة ايمانهم
الشديد بالعقل ، واعتباره في مرتبة مساوية مع الوحي ، هو محاولة
اخضاع الوحي لمقرراته حتى تبدو حقائقه معقولة ومقبولة ، مسايرة
منهم لروح الحضارة السائدة في عصرهم ، دفاعا عن الاسلام وحرصا
منهم على نشره • بيد أن نتائج هذا المنهج كثيرا ما تكون خاطئة
 وخارجة عن المضمون الحقيقي للحقائق القرآنية ، ومن ثم يأتي النسق
الفكري الاسلامي غير متوافق ولا متوازن أو متساند ، ويحمل في
طياته كثيرا من الثغرات ووجوه النقد ، ومثال هؤلاء في القديم :
الجهمية والمعتزلة ، وغلاة الشيعة والخوارج ومتفلسفة الصوفية ،
ولكن نأخذ مثلين على ذلك من مفكرين حديثين هما : الشيخ محمد عبده ،
وتلميذه الشيخ رشيد رضا •

مسايرة لروح العصر نجد الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى
(وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم
كعصف مأكول — الفيل / ٣٥) يفسر الحجارة من سجيل بأنها
(ما يسمونه الان بالميكروب) أما عن الطير ، فقد أجاز لنا أن نعتقد
أنه (من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل الجراثيم) • ومن ثم

تكون هذه الحجارة من سجل هي جراثيم (مرضى الجدري أو الحصبة) حيث بسببهما يتساقط لحم البشر بدليل قوله تعالى (فجعلهم كعصف مأكول) • (١) ولو جادلناه بالعقل لقلنا له ان مرضى الجدري والحصبة يحتاج كل منهما الى زمن طويل لكي يهلك جيشا جرارا كاملا • وقد أثبتت الروايات التاريخية أن هذا الجيش كان على بعد ساعات من الكعبة حين نزلت الطير عليهم بالحجارة من سجل • فلو كانت جراثيم لاحتاجت وقتا حتى تتغلب على مناعة ومقاومة الجسم وتمرضه ولكن الذى حدث انه بمجرد حضور هذه الطير والقائها بالاحجار على الجند والفيلة فروا ورجعوا هالكين • وما الدليل على أن معنى الطير الابابيل فى اللغة هو الذباب ! ؟ • ان هذا التأويل يتضمن انكارا للمعجزة ولقدرة الله تعالى المطلقة ويوحى بان الله عندما يريد ان يفعل شيئا يتحتم عليه ان يفعله حسب القوانين والسنن الطبيعية والكونية وهو قول يؤدى ويلزم فى النهاية بانكار المعجزات • ولكننا لا نجادل بالعقل ولا نقول بالرأى فى كتاب الله تعالى • انما أردنا ان نبين فساد هذا المنهج فقط •

هذا مثال يوضح لنا كيف أن حرص الشيخ محمد عبده على أن يكون النص القرآنى ملائما كل الملاءمة للعلم الحديث ، وموافقا مع سمة الحضارة المادية العقلية لعصره ، جعله يتأول النصوص تأويلا غريبا عن مدلولات الايات • فماذا لو عاش الامام الى أيامنا هذه ، حيث القنابل الذرية والهيدروجينية والغازات السامة والقنابل الحارقة ؟ أيتغير اذا معنى الحجارة من سجل لتصبح شيئا عصريا أم ماذا يكون معناها فى المستقبل ؟ أن هذا السبيل فى التفسير يجعل المعانى للآيات متغيرة ومختلفة وخاضعة لمكتسبات العلم وسمة الحضارة لكل عصر من العصور •

والمثال الذى اخترناه عن تلميذه الشيخ رشيد رضا رحمه الله هو

(١) تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده ص ١٢٠ كتاب الشعب .

ذكره في تفسير المنار أن الملائكة هي القوى والافكار الموجودة في النفوس ، وأن المراد بسجود الملائكة لادم هو تسخير هذه القوى للإنسان في هذه الحياة • وأن قصة آدم بما فيها من محاورة الملائكة وتعليمه الاسماء ، وسجود الملائكة له من باب التمثيل ولم تقع بالفعل • وهكذا نجد أن مدرسة تفسير المنار التي جعلت من أهدافها التوفيق بين الدين والعقل ، قد أصابها طائف من المبالغة حيث أسرفت في الخضوع للعقل ، كما أسرفت في الحذر من تقبل حقائق الغيب التي قد لا تتماشى مع عقلية العصر وسمه الحضارة المادية • وقد حدث ذلك في معرض محاولة الشيخ رضا نفى طوفان الخرافات الاسرائيلية، وغيرها التي تسربت الى رحائب التفسير ، وجعل أحكام الدين وحقائقه ومقرراته معقولة للفهم البشرى ، وربما كان له الحق في ذلك ولكن نهجه الذى احتكم فيه الى العقل في كل حقائق الوحي خاطئ حيث حاول أن ينفى كثيرا من الغيبيات التي يجب التسليم بها ، ورفض أن يقف عند الحقائق التوقيفية ، وعالجها باعتبارها توفيقية حيث نسي أن يرجع لفهم كل حقيقة في ضوء كل الحقائق والايات القرآنية الاخرى • والا فكيف يستقيم مفهومه للملائكة مع قوله تعالى (الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس — الحج / ٧٥) ، ومع قوله (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) (١) أى الملائكة الحفظة ، ومع وصف الله سبحانه لهم بأنهم (أولى اجنحة : مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء (٢)) واذا جاز أيضا

(١) سورة الرعد : ١١ .

(٢) سورة فاطر : ١ .

ما يقول فان الشيطان أيضا يكون معنى وقوى شريرة غير مرئية (١) ،
بينما كل النصوص الواضحة الصريحة تثبت بما لا يدع مجالاً للاختلاف
أنه من الجان وهو مخلوق كالانسان يأكل ويشرب ويتزوج وينسل
ويؤمن ويكفر ويدخل الجنة للنعيم والنار للعذاب . ان كل ما جاء عن
الملائكة والجن يثبت أنها ذوات حية عاقلة وليس ثمة مجال لغير
هذا المفهوم .

(١) من مثل هذه التأويلات المتعسفة ما ذهب إليه فكر الدكتور
محمد البهي في تفسيره لسورة « الجن » ، فقد صادم في
تأويلاته هذه صريح القرآن والسنة .

ذلك أنه أنكر وجود عالم ثالث يتميز عن عالم الملائكة وعالم
الانسان ويتقابل تماماً مع كل منهما هو : « عالم الجن » ،
فالملائكة والجن — عنده — من طبيعة وأصل واحد وهو :
« النار » ، فالنار منبع النور ، والنور عرض ومظهر للنار !!
فقترب على ذلك وقوعه في التعسف في تفسير السورة ،
فذهب بعقله مثلاً عندما غسر قوله تعالى : (قل أوحى الى :
انه استمع نفر من الجن . .) الى أن الفريق الذي تخفى ولم
يكن معروفاً للمكيين — حتى كذلك لرسول الله صلى الله
عليه وسلم — عند سماعه القرآن بمكة هو من (البشر)
وليس من القوى النارية (الجن) !!

ولو أخذ (استاذنا) بصريح القرآن وصحيح السنة النبوية
لما أنكر شيئاً علم ثبوته من الدين بالضرورة ، فقد ثبت بالدليل
القطعي الذي لا احتمال فيه والخبر الصادق الذي رواه أحمد
ومسلم — رضى الله عنهما — عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج
من نار ، وخلق الانسان مما وصف لكم » والذي يجب أن نسلم
به بالنسبة للنور الذي خلقت منه الملائكة والنار التي خلق
منها الجان انها سر من اسرار الله ولا سبيل لعقولنا وحواسنا
في ادراكهما . وعليه فيكون من التعسف الان نسلم بوجود
الجان كمعالم متميز في أصله وطبيعته وخصائصه ، وبذلك
يكون النفر الذين استمعوا القرآن هم من قبيل (الجن)
وليسو من البشر ، ويكون إبليس من الجن تسليماً بصريح
قول الله تعالى : (الا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر
ربه) وليس من الملائكة ومن الجن في آن واحد كما ذهب
الدكتور في تأويلاته .

أما أمثلة التفسيرات الخارجة باللفظ عن معناه الواضح الصريح ،
وتحميله مالا يحتمل فمنها تفسير بعض الصوفية لقوله تعالى (ان
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة (١)) ، أى النفس وتفسيرهم قوله تعالى
لموسى (فاخلع نعليك) (٢) أى بدنك ونفسك * ومثل ذلك أيضا فهم
أبى حامد الغزالي « للنعلين » انهما يرمزان الى الكونين : الدنيا
والآخرة وأن الله يطلب منه بجانب خلع نعليه للذين فى قدمه أن يطرح
الدنيا والآخرة ، وأن يتوجه الى الواحد الحق ، ويعمل ذلك بأنهما
متقابلتان متحاذيتان كالنعلين، وهما عارضان للجوهر النورانى البشرى
حيث يمكن اطراحهما مرة ، والتلبس بهما أخرى . فمثال اطراحهما عند
الاحرام للتوجه الى كعبة القدس خلع النعلين (٣) .

بل ان الامام الغزالي فى محاولة منه للتوفيق بين تفسيرات
ومفاهيم الايات القرآنية حسب قواعد واصول اللغة العربية منعاً
لانزلاقه الى مذهب اليه الباطنيون من معانى غريبة وبعيدة كل البعد
عن القرآن الكريم — قد أثبت لكل آية مفهومها الذى تجددته معانى
الالفاظ المعروفة بين أهل العربية ، ثم جعل هذه الالفاظ والايات فوق
أنها مقصودة لذاتها وهى حق ، مجرد رموز لمعانى علوية وأمور نورانية

(١) سورة البقرة : ٦٧ .

(٢) سورة طه : ١٢ .

* نقل د . مصطفى محمود هذه التأويلات الرمزية الخارجة
من مصادرها فى كتب التصوف واسماها « محاولة عصرية
لفهم القرآن » ووفق الله الاستاذ عبد المتعال الجبرى فى الرد
عليه فى كتاب بعنوان « شطحات مصطفى محمود » من
منشورات دار الاعتصام بمصر .

(٣) أبو حامد الغزالي / مشكاة الانوار د . ابو الملا عقيقى

أخرى ، لا يدركها كل الناس وهى مثل تعبير الرؤى فكما الشمس فى الرؤيا تعبيرها السلطان ، والقمر تعبيره الوزارة ، فكذلك نجد أن (فى الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب ، فكذلك فيها ماله أمثلة أخرى اذا اعتبرت منه أوصاف آخر سوى النوارنية) (١) . ثم يذهب بعد ذلك الى تفسير الطور والوادي المقدس طوى والنعلين برموز معينة كما مر .

وقد لا نستطيع التحدث عن خطورة منهج التأويل العقلى والرمزى بين أيدي المخلصين من شيوخ الاسلام ومفكره ، مراعاة لظروف عصورهم ودواعى استعمال ذلك المنهج وتوفر حسن النية عندهم . ولكن أحدا من المفكرين الاسلاميين المخلصين لا يستطيع السكوت على بعض الذين يلحدون فى آيات القرآن الكريم بهذا المنهج ، حيث يعبثون بالمعنى بعد عجزهم عن العبث باللفظ ، ومن أمثلة ذلك حديثا تفسير البهائية المائدة التى نزلت على عيسى والحواريين من السماء بأنها غذاء الروح والعقل ، واحياء عيسى عليه السلام للموتى بأنه اخراج الجاهل من ظلمة الجهل الى نور العلم ، وهكذا يؤولون كل المعجزات التى حدثت حدوثا حسيا واقعيا مخالفا للعادة على أيدي الانبياء والمرسلين فيجعلونها أمورا معنوية يقدر عليها كل مصلح اجتماعى أو أى بشر عادى .

ومثله ، ميرزا غلام أحمد القاديانى ، الذى ادعى النبوة فى الهند فى القرن الماضى ، وفسر لاتباعه كون الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء بأنه معتمد بهم بخاتمه وليس آخرهم (٢) .

كل ذلك يحتم علينا الحذر من منهج التأويل العقلى ، والالتزام بمبدولالات الالفاظ والعبارات حسب دلالاتها اللغوية ، وقواعد اللغة

(١) الفزالى / مشكاة الانوار ص ٧٠ .
(٢) المسألة القاديانية لآبى الاعلى المودودى .

العربية • واقفين بالعقل عند حدوده ، مُميزين بين ما هو توقيفى وما هو توفيقى من الحقائق ، فلا نهمله أو نبخسه قدره بل نضعه في موضعه الذى خلق لاجله •

القاعدة الرابعة :

المعرفة بالوحى والمعرفة بالعقل

وتتلخص في أننا يجب الا نقبل على القرآن بغية البحث فيه عن ادلة لابطال آراء الخصم ، أو مفهومات — رأينا في خالص فكرنا أنها خاطئة — وذلك لدحضها وابطالها • لان ذلك النهج الفكرى ينحرف بالباحث عن ادراك الحقيقة القرآنية في ذاتها • فالحقيقة القرآنية هي المعيار الذى توزن به مسائل المذاهب والنظريات والفلسفات الاخرى ، أو هكذا يجب أن تكون ، ما دمننا في نطاق الفكر الاسلامى الخالص • ومن ثم وجب معرفتها كاملة وبطريقة مباشرة من القرآن والسنة وذلك بعكس سبيل الفكر البشرى الحر الذى يتدرج في اكتشاف الحق في المسألة تدرجاً بطيئاً حيث يعجز وحده عن معرفة الحقيقة دفعة واحدة • فالدارس لمسارات الفكر البشرى في فلسفات وعقائد الحضارات الجاهلية المختلفة قديمها وحديثها يرى ان العقل الانسانى يكتشف الفكرة أو المبدأ أو التفسير أو النظام لما يبدو فيها من حق وخير ويعتقها زمناً ما ، ولانها افكار ونظم بشرية فلا مناص من تلبس الحق

❖ يراجع بتوسع كتاب : « موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين » للعلامة الشيخ مصطفى صبرى شيخ الاسلام السابق في دولة الخلافة العثمانية ، وهذا الكتاب في جمالته مجموعة من المواقف الفكرية الجاليلة ، تصدى فيها شيخنا العظيم لتيارات الاحاد وفتنة قداسة العقل عند مشاهير المؤلفين المعاصرين في الوطن الاسلامى ، المفتونين بفتوحات العقل في حضارة الغرب المادية ، لكى يرد الى قيم الاسلام وعقائده صفاءها ومكانتها في النفوس . كما يراجع فصل : تربية العقل في كتاب « منهج التربية الاسلامية » للاستاذ محمد قطب ، فقد توسع في بيان حدود العقل ومجالات عمله .

بالباطل والخير بالشر فيها ، ومن ثم لا يلبث العقل الا قليلا حتى يكتشف الاخطاء والاضرار فيما ظنه حقا محضا وخيرا كاملا، فيندفع بعد ذلك — في محاولة لعلاج الخطأ وتلافي الاضرار — الى نقیض الفكرة الاولى أو النظام السابق وهو لا يدري أنه باندفاعه هذا من النقيض الى النقيض قد استبدل خطأ بخطأ وشرا بشر وتخطى بذلك الحق الكامل والخير الخالص . والذين درسوا الفلسفة اليونانية يدركون الى أى حد ينطبق هذا القول على تاريخها . حتى نستطيع ان نرى مسار العقل اليونانى وانتقاله في تفسيره للوجود من اعتماده على مبدأ التغير الى الثبات ومن التعدد الى الوحدة ، ومن المادية المحضة الى التصورية الصرفة ، ومن الجزئية الى الكلية ، ومن انكار القدر والعناية الالهية للعالم الى الايمان بالقدر الصارم الذى يخضع له كل شئ حتى الاله نفسه ، وهكذا ، حتى انتهت الفلسفة اليونانية على غير اتفاق ، وكذلك كل الفلسفات وعلّة ذلك تكمن في تكليف العقل البشرى بما لا يطيق وبما لم يخلق من اجله فقد كانت موضوعات الفلسفة اليونانية هى نفس موضوعات الوحي ، فلو خلق الله العقل البشرى مؤهلا لهذه الموضوعات لما جاءت الرسل للبشرية ، ولكن الرسالات السماوية نزلت من السماء حتى لا يبرر أحد من الناس يوم القيامة ضلاله وفسوقه بالجهل (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (١) فلو كان العقل وحده كفيلا بهداية الانسان للحق الكامل والخير الخالص لما جاز للناس أن يحتجوا بعدم ارسال الرسل . ولكن الله تعالى الذى خلق الانسان وعقله وفكره جعل لعقله حدودا وموضوعات خاصة تليق به وجعل حقائق الغيب والتشريع خارج هذه الحدود ومخالفة لموضوعات العقل ، شاء سبحانه ان يرسل الرسل حتى لا تكون هناك حجة للناس لعلمه تعالى انه بدون الوحي السماوى لا يهتدى الانسان الى الحق أبدا ولا يصل الى الخير المنشود في دنياه وآخرته .

(١) سورة النساء : ١٦٥ .

(لقد أدركنا الغرور ، ونحن نرى العقل البشرى يبدع فى عالم المادة ، ويأتى بما يشبه الخوارق • فوهما أن العقل الذى يبدع الطائفة والصاروخ ويحطم الذرة وينشئ القنبلة الهيدروجينية « ويرتاد الفضاء » ويعرف القوانين الطبيعية ويستخدمها فى هذا الابداع ••• وهما أن هذا العقل جدير بأن نكل اليه كذلك وضع (نظام) الحياة البشرية ••• وقواعد التصور والاعتقاد وأسس الاخلاق والسلوك •• ناسين أنه حين يعمل فى (عالم المادة) فإنه يعمل فى عالم يمكن أن يعرفه لانه مجهز بادراك قوانينه •• اما حين يعمل فى (عالم الانسان) فهو يعمل فى متاهة واسعة بالقياس اليه • هو غير مجهز ابتداء بادراك حقيقتها الهائلة الغامضة) (١) •

والذى فعله الانسان بتجربته البشرية فى الفلسفة اليونانية هو أنه وضع عقله أمام موضوعات لم يخلق لها وليست فى طاقته • وليس معنى ذلك أننا نقلل من شأن العقل والفكر • كلا • فالعقل أو الفكر أو الذكاء البشرى بخاصة وجميع أجهزة الادراك البشرية بعامة هى أعظم ملكات الانسان وقدراته ، وهى خطيرة الشأن فى وجوده ، فبدونها لا يستطيع أن يحقق هدفا من أهدافه الكونية العظمى التى خلقه الله من أجل تحقيقها • ولكن الانسان — بعقله وأجهزة ادراكه جميعا — يعجز عجزا تاما عن ادراك ومعرفة حقائق الغيب والتشريعات المنظمة لحياته الفردية والاجتماعية اذا ترك العقل البشرى وحده دون توجيه وتعليم وترشيد من السماء ومعنى ذلك أن للعقل دورا رئيسيا وهاما فى معرفة حقائق الغيب والوحى والتشريع ولكن الخطأ يكمن فى محاولة العقل البشرى معرفة ذلك وحده دون قيادة الوحى وتوجيهه •

ان السائح الذى يريد أن يعتمد على نفسه فى اكتشاف الاماكن السياحية والاثرية التى جاء من أجل زيارتها رافضا الدليل السياحى

(١) عن كتاب : « المستقبل لهذا الدين » للاستاذ سيد قطب رحمه الله .

مخطيء حيث من المؤكد أن مدة زيارته ستنتهى دون معرفة هذه الاماكن بل ربما ينتهى عمره كاملا دون أن تصل اليها جميعا • حقيقة أنه من المحتمل أن ينجح في التعرف على بعضها ولكن من المؤكد أنه لن يصل الى زيارتها كلها ومعرفتها المعرفة التى يمكن أن يجنبها من مرافقة المرشد السياحي • والسائح هنا هو العقل البشرى عندما يرتاد الامور والمسائل الكونية والوجودية والمرشد هو الوحي والوحي من عالم الغيب ولذلك فهو المصدر الوحيد للانسان لمعرفة هذا العالم معرفة كاملة وحقيقية يقينية •

وعندما يقبل السائح مختارا مرافقة المرشد حيث سيعطيه من المعرفة والهداية في وقت قصير ما لا يستطيع ان يجنيه في عمر طويل وحده فعليه أن يقبل اختيارا او طواعية التزامه بطاعته ويترك له قيادته وتنظيمه ويسلم بما يلقنه اليه من معلومات تاريخية وأثرية ويقتصر دوره على التلقى والفهم والاستجابة •

وهذا هو المطلوب من العقل البشرى حيال الوحي الالهى الهادى الى الحق والمرشد الى الخير : التلقى والفهم والتسليم والاستجابة • فالاسلام هو اسلام الارادة لله في السلوك والمعاملات واسلام العقل الى الوحي في مجال المعرفة وادراك الحق • ولن يتم أحدهما الا بالآخر •

ولا شك أنني عندما أخضع عقلى كانسان لقول الله تعالى ايماننا بأن فيه كل الحق ، ولا حق فيما سواه اذا كان يخالفه — فاننى في الواقع احرره ولست أخضعه أو أقلل من شأنه لان الاستسلام لله وحده تحرر واستعلاء على ما سواه • والعقل وقوانينه الفكرية من صنع الله ، ومن ثم فخضوعه للحق وتوافقه مع الحق الاتى الينا من الله واستسلامه له وأخذه عنه انما هو تكريم له وليس تقليلا من شأنه ، وليس هناك تكريما لكائن أعظم من وضعه في موضعه المناسب له الذى خلقه الله من أجله •

ننتهى اذن الى تقرير نتيجة هامة وصحيحة ، تتلخص فى قولنا :
أن ما يظل العقل وحده باحثا عنه قرونا طويلة دون الاهتداء اليه ،
يتلقاه تلقيا مباشرا وسريعا وكاملا من الوحي الالهى ، وفى هذا رحمة
وخلاص للناس وهداية لهم الى الحق والخير اللذين لا تستغنى عنهما
البشرية .

ومن ثم ينجو الانسان بذلك من التخبط بين الافكار المتناقضة والنظم
المختلفة ، كما حدث فى الفلسفات والعقائد الوضعية قديما وحديثا . .
ومعنى ذلك أننا يجب أن نتلقى الحقائق القرآنية باعتبارها حقائق
كاملة وليست حقائق جزئية ناقصة تنتظر منا استكمالها
والاضافة اليها أو تعديلها لاننا عندما نكون بازاء حقائق القرآن الكريم
فاننا نتلقى ونسمع من الله عزوجل بعكس سبيل العقل البشرى فى التفكير
حينما ينتقل من فكرة الى نقيضها أو من فكرة الى فكرة مكمله لها أو
من معنى الى معنى يتداعى وراءه وبسببه ، فاذا نحن حاولنا معرفة
حقائق الوجود والغيب من القرآن بهذا السبيل الفكرى الذى يغلب
على طبيعة العقل البشرى فى بحثه سنقع لا محالة فيما وقع فيه مفكرو
الاسلام قديم اما أدى بهم الى الفرقة والتقابل والتناقض فى المذاهب
 والاتجاهات حيث نجد نماذج من هذا الخطأ المنهجى فى التفكير الاسلامى
 قديما عند الفرق ، بل ان منشأ الفرق ذاتها ، ووجودها لم يكن الا
 نتيجة لهذا الخطأ فى تطبيق المنهج . أما تطبيقه على الحقائق التوقيفية ،
 فسيؤدى حتما الى التخبط والى الحصول على نتائج خاطئة . وهذا
 ما وصلت اليه فعلا بعض أو معظم الفرق الاسلامية . فهناك فرق
 قامت كوجه مقابل وكرد فعل لفرق أخرى ، رأت الفرق التالية خطأ
 الاولى بل فسوقها أو كفرها فاذا بها تذهب الى الطرف الاخر من
 القضية متعددة الحقيقة .

ومثال ذلك ظهور فرق الخوارج التى انشقت على على بن أبى طالب
رضى الله عنه ، وغالى بعضهم حتى قال بكفره فبتبع ذلك ظهور الشيعة

الذين تشييعوا له ، وغالى أيضا بعضهم حتى ذهبوا الى تأليهه ،
والحقيقة تجافيهما فما هو بكافر ولا هو باله •

مثال آخر ، يتمثل فى تفشى القول بالجبر فى عهد بنى أمية وأخذ
الناس يتعللون ويحتجون عن معاصيهم بالقدر الالهى المكتوب ، وهذا
خطأ وضلال دفع تابعا صدوقا هو معبد الجهنى الى مقاومة فقال
لا قدر والامر أنف وأنكر القدر — فوقع فى خطأ آخر لانكاره القدر
وهو أصل من أصول الايمان فى الاسلام •

ولكن معبدا حينما أخطأ فى محاولته معالجة هذا الانحراف كان
خطؤه منهجيا قبل أن يكون موضوعيا • حيث لم يعد الى آيات القرآن
يستلهمها الرأى ، وانما جاءت محاولته للبحث فى الموضوع قاصرة
على غير أساس منهجى سليم ، مدفوعا بالرغبة فى مقاومة الاتجاه
الآخر ، ومعالجة الانحراف العقيدى والخلقى الناتج عنه ، فأنكر
القدر انكارا تاما ، وذلك بسبب استخدام عقله وفكره استخداما مستقلا
مغفلا لنصوص الوحي وتوجيهه •

وخلاصة القول : أنه كما يتعين علينا الا نقبل على القرآن بمقرارات
عقلية أو فروض ذهنية مسبقة باحثين فيه عما يؤيدها بتأويل نصوصه
أو بغير تأويل ، كذلك يجب علينا الا نقبل عليه وفى أذهاننا من الافكار
والنظريات والفروض والآراء التى نعتقد أنها خاطئة ومنحرفة — بغية
البحث بين آياته عما يدفع هذه الافكار ويدحضها •

القاعدة الخامسة :

ضرورة توافق

الحقيقة المستنبطة من البحث فى القرآن

مع غيرها من الحقائق القرآنية

وهذه القاعدة فى هذا المنهج ، قاعدة معيارية بمعنى أنه ينبغى علينا
أن نزن الحقائق التى نصل اليها بعد البحث بمعيار نابج من القرآن

أيضا وليس بمعيار أجنبي عنه أى أنه لا بد من أن تكون الحقيقة المستخلصة من الايات متوافقة مع بقية حقائق القرآن بصفة عامة من ناحية ، كما تكون متوافقة ومتسقة ومتسائدة مع كل سورة وكل آية من آياته جميعا ، وليست متعارضة مع آية واحدة ، والا بطلت هذه الحقيقة المستخلصة على الفور ورفضت رفضا تاما وقاطعا •

وذلك لازم من مسلمتين هامتين * يؤمن بهما المسلمون ، وتؤيدهما المناهج العلمية للنقد التاريخي أولاها : أن القرآن كتاب منزل بجميع آياته من عند الله سبحانه ، وأن الله سبحانه وتعالى وعد البشرية بحفظه من التبديل والتغيير والضياع (واتل ما اوحى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته) ^(١) (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ^(٢) وهذا يعنى يقينا أن ما بين أيدينا من الذكر ، هو بكامله وبرمته كتاب الله لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف فيه ولا تبديل •

وهذه المسلمة يؤدي تجاهلها أو انكارها الى الخروج بمتجاهلها أو منكرها عن محيط الدائرة الاسلامية: ذلك أن القرآن كتاب منزل من عند الله تعالى ، ومن ثم فكل ما جاء فيه حق كامل ، وكل ما أرشد اليه خير تام وكل ما نهى عنه شر مؤكد • والقول بغير ذلك كفر بالقرآن وتكذيب به وتكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم •

ومن ثم لا يمكن اعتبار أى بحث في القرآن والسنة لا يقوم على هذه المسلمة بحثا اسلاميا حتى لو استدل على نتائجه بآيات قرآنية ، ولتوضيح ذلك نقول : ان الباحث الاسلامى يجب أن لا يقبل على

(١) سورة الكهف : ٢٧ . (٢) سورة الحجر : ٩ .

* القول بأن هذه مسلمة انما هو في نطاق الفكر الاسلامى وبين المسلمين حيث التسليم بأن القرآن وحى الهى ، أما حيل غير المسلمين وفي مجال الفلسفة العامة فان هذه القضية يجب أن تقدم بأدلتها العقلية والتاريخية والاعجازية للقرآن الكريم فهى مسلمة بالنسبة للمسلمين وغير ذلك بالنسبة لغيرهم •

القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المحققة باعتبارهما كتابين من الكتب والمصادر الكثيرة التي يرجع اليها ، فكل المصادر سوى القرآن والسنة يخير فيها الباحث الاسلامي بين الاخذ والترك . والحق فيها مرهون بنتائج البحث وخاضع لقواعده المنهجية ، أما القرآن الكريم فلا يملك المسلم حين يتلوه أو يبحث فيه الا أن يعتقد ويسلم ابتداء بصحة كل ما جاء فيه ، وصدقه وأحقيقه وكذلك السنة المحققة الصحيحة . والذي يتناولهما بقصد أخذ ما يتفق مع مذهبه وترك ما لا يتفق ليس باحثا اسلاميا ، وثمة شك في اسلامه لو علم خطأ ما يفعل وأصر عليه . ولا فرق بينه عندنا وبين المستشرقين اليهود والصليبيين الذين يبحثون في اصول الاسلام ليس بقصد معرفة الحق ولكن بقصد الانتقاء من آياته ما يخدم اهدافهم واخفاء وتجاهل ما يتعارض معها .

وثاني المسلمتين : هي أن القرآن يوافق بعضه بعضا ، ولا يضرب بعضه بعضا ، فنهاك اتفاق واتساق وتوازن واحكام بين آياته ، وبالتالي بين حقائقه ، ومن ثم يلزم من هاتين المسلمتين أن تكون الحقيقة المستخلصة من الايات متمشية ومتوافقة مع باقى الحقائق والايات ، سواء أكانت تلك الحقائق خاصة بعالم الغيب ، أم بعالم الشهادة أم في مجال التاريخ والاخلاق والتشريع .. هذا هو المعيار الاول .

أما المعيار الثانى : فهو قائم على هذا الاول ، ذلك ان القرآن الكريم يقدم لنا حقائق كثيرة ، ولكنها يمكن أن تصنف دراسيا الى حقائق نظرية ، وأخرى عملية . وهو ما عرف عند علماء الاسلام — اصوليين وفقهاء — بالتوحيد وأبحاث الفقه والتشريع . وهما في القرآن مرتبطان يقوم الثانى على الاول ويكمل أحدهما الآخر ، فالنظم العملية متفقة ومتساندة وقائمة على الحقائق التصورية حيث نجد التشريعات العملية في الاسلام قائمة ومرتكزة على التوحيد وحقائق العقيدة الاسلامية ارتكاز البناء على أساسه في باطن الارض ، كما أن المسلم

لا يصبح موحدا الا بالتطبيق العملى للتشريع القرآنى الفردى منه
والجماعى على حد سواء •

فالقرآن الكريم يقدم لنا عقيدة تصورية محضة فى الالهية والعالم
والانسان ، ولكن هذه العقيدة التصورية ليست مجرد موضوع للذهن
البشرى يتعامل معه ويقف عند هذا التعامل الذهنى التصورى • بل
أنه يعتبر الاساس الفكرى الذى تقوم عليه التشريعات الخلقية
والاجتماعية والانسانية فى الحياة البشرية واليومية والجيلية منها
على حد سواء • فالعقيدة التصورية للفرد هى أصل الدوافع النفسية
للعمل والحياة ، وهى بالنسبة للمجتمع أساس النظم القائمة فيه •
والقرآن ليس كتابا فى الميتافيزيقا ، والابحاث الكونية أو الفيزيقية،
الهدف منها المعرفة المجردة للثقافة والتثقيف فقط •

فلطالما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه المأثور « اللهم
انى أعوذ بك من علم لا ينفع » كما ورد فى الاثر « اللهم أنى أسألك علما
نافعا » ولا علم أعلا وأنفع من توحيد الله عز وجل ، وهو أساس العقيدة
الاسلامية ، وكل ما فى القرآن والسنة الصحيحة حق وعدل ، أما الحق
فهو تصورات وأقوال تعبر عن حقائق كائنة وموجودة فى العالم وليست
مجرد علم نظرى تصورى فقط ، بل هو الاساس الذى تقوم عليه
السموات والارض أى العالمين • وهذه المعرفة ليست من نوع المعارف
النظرية والظنية عند الفلاسفة والمفكرين • ويعتبر التوحيد هو أساس
الحق فى عقيدة القرآن ، وهو أيضا أساس الحق فى العالم وقوانينه
التي تحكمه ، ومن ثم فمعرفته ليست مجرد علم للثقافة والمعرفة

الميتافيزيقا : كلمة يونانية ترجمتها « ما بعد الطبيعة » ، وكان
فلاسفة اليونان عادة يقسمون مباحثهم الفلسفية الى مباحث
فى الطبيعة « الفيزيقا » وما بعد الطبيعة « الميتافيزيقا » والاثنان
عندهم يشكلان العالم أو الوجود وثمة اختلاف بين هذا
التقسيم وبين مفهوم العالم والوجود فى الاسلام •

النظرية بل انه يترتب عليه السلوك الفردى والاجتماعى فى الحياة البشرية ويتحقق به الخير والعدل •

أما العدل ، فهو السلوك العملى للأفراد والجماعات الذى يحقق الخير للإنسان فى الدنيا والاخرة ، ولا عدل الا عدل القرآن ، ولا عدل بدون الحق • ومن ثم لا يتمثل الحق كقيمة والعدل كنظام وعمل الا بالتوحيد •

فالتوحيد أو عقيدة الاسلام مرتبط أوثق ارتباط بالعمل ، والعدل والخير يقومان عليه قيام البناء على الاساس أو الشجرة على الجذور الممتدة فى باطن الارض ، وتعتبر السعادة والحياة الطيبة فى الدنيا والاخرة هى الثمرة التى يجنيها الانسان من هذه الشجرة الطيبة •

ومن ثم فان السنة هى التطبيق العملى للقرآن حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام النموذج البشرى الحى لهذا التطبيق ، حيث كان خلقة القرآن كما أن الصحابة عليهم رضوان الله فى مجموعهم كانوا هم النموذج البشرى الحى لما يجب أن يكون عليه المجتمع الانسانى • حتى أنه يمكن القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه فى مجتمع المدينة قد عاشوا وتمثلت فيهم الحقائق الانسانية : الخلقية والاجتماعية فى القرآن • وتلك ظاهرة تاريخية ، ربما أمكن القول ، انها لم تتكرر كثيرا حيث وحد القرآن بين شعوب وأمم ومجتمعات متغايرة بتأسيسه نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخلقية فى المجتمع الاسلامى على تصور اعتقادى واحد هو : حقيقة التوحيد ، ومن ثم تحقق الحق الكونى فى واقع الحياة البشرية متمثلا فى العدل القرآنى •

ننتهى من هذا الى أن حقائق الاسلام جميعا بتساندها وترباطها ، انما هى حقائق عملية فى المقام الاول حتى حقائق الكون الغيبية فيه •

وكذلك الحقائق الانسانية التى تحدد ماهية الانسان وغايته فى الكون وتعل وجوده فى هذه الحياة •

نخلص من ذلك الى أنه يتحتم علينا اذا وصلنا الى مفهوم ما عن الانسان وحرية — نتيجة بحثنا فى القرآن والسنة — أن ننظر فى النهاية ان كان هذا المفهوم وما يستتبعه من نتائج عملية يتمشى مع الغاية والمفهوم اللذين يحددهما القرآن لجميع الحقائق الكونية الاخرى ، أم لا ؟ وذلك تبلى أن نعتبر ما وصلنا اليه حقيقة قرآنية ثابتة ونهائية •

فاذا وجدنا هذه المفاهيم الانسانية ومفهوم الحرية مثلا ، لا يتعدى الجانب التصورى النظرى وأنه ليس له صلة ولا رابطة بالغاية من الحياة البشرية ، التى لا تتحقق الا بالعمل ، ولا يكون له المشاركة والدور الرئيسى فى تحقيق الغاية البشرية من الوجود الانسانى بعامه ، والحياة البشرية بخاصة والتى تعمل وفقها الموجودات جميعا حسب حقائق وجودها كما هى فى القرآن ، فان هذا المفهوم خاطىء لا محالة ، حيث أنه يصطدم مع الغاية التى تؤدى اليها بقية حقائق القرآن الغيبية والطبيعية متكاتف ومتوازنة فى تناسق وأحكام حيث الغاية واحدة والمنهاج للوصول اليها واحد •

فاذا خرجنا فى بحثنا عن حقيقة الحرية الانسانية بنتائج لا تعدو ان تكون مناقشات ومحاورات ومجادلات فلسفية لا تتعدى ظاهر صفحات وبطون الكتب الى واقع الحياة فلا يكون هذا البحث ونتائجه بحثا صحيحا بالقياس الى صبغة القرآن وروح الاسلام •

فكم من مفاهيم فلسفية عن الكون والانسان ظلت هكذا منذ وضعها واضعوها ملتصقة بصفحاتها ومدادها لا تعدوها الا الى رؤوس دارسى الفلسفة ، ثم لا يكون لها أى أثر على حياتهم الخلقية ، وبالتالي تكون مقطوعة الصلة بينها وبين مجتمعات هؤلاء الفلاسفة والدارسين • وخير مثال على ذلك هو مفهوم الالهية عند معظم فلاسفة اليونان ، حيث

لا نجد له أى تأثير عملى على سلوك الناس فى الحياة ، بعكس حقيقة الالهية فى الاسلام ، التى اذا آمن بها مجتمع ما كان لها أكبر الاثر بل كل الاثر فى تنظيم حياة افراده ومجموعاته وأجياله تنظيما دقيقا تستقيم معه حياتهم ويهنأ به عيشهم •

وكذا كل الحقائق الكونية النظرية فى القرآن ، كان لها كل الفضل فى تشكيل وتخطيط الحياة اليومية فى المجتمع الاسلامى بمنهاج القرآن القويم •

وأخيرا يمكننا صياغة هذه القاعدة المنهجية المعيارية الاخيرة للبحث فى القرآن بالقول بأنه اذا كان بديهيا أن لا يأتى البحث عن حقيقة ما من حقائق القرآن بمفهوم متعارض مع نصوصه وآياته جميعا ، فانه يلزم أيضا أن تكون هذه الحقيقة المستخلصة من سوره وآياته غير متعارضة او منافية أو مناقضة معه ككل ، أى مع ما يمكن تسميته بروح القرآن أو صبغته أو اتجاهه العام من ناحية ، كما يلزم أن تكون غير متضاربة ومتناقضة مع بقية حقائقه ومفوماته الصحيحة الاخرى من ناحية ثانية • فيكون المفهوم عن هذه الحقيقة موضوع البحث نابعا ومشتقا من هذه الروح القرآنية أو الصبغة الالهية ، اشتقاق الفرع من الجذع ، متمائلة معها تماثل الثمرة والشجرة ، فنعلم حينئذ باطمئنان ويقين أن ما وصلنا اليه من نتائج ومفاهيم انما هى مفاهيم صحيحة عن حقيقة قرآنية كريمة •

القاعدة السادسة :

اخلاص النية وسلامة القصد

وتتلخص فى ضرورة صدق النية وابتغاء الحق والحق وحده عند البحث فى القرآن الكريم ، فالانسان يجب أن يتنزه عن الهوى ويخلص نفسه من التحيز والتعصب القومى أو العنصرى أو العقيدى أو غير ذلك مما يقف حاجزا بين الانسان وبين ادراك الحقيقة المنشودة •

واخلاص النية وصدقها أو ابتغاء الحق وحده عند البحث في القرآن
أمر نفسى خلقى وليس أمرا فكريا منهجيا • ولكن الانسان وحده
واحدة وأجهزته تعمل جميعها حين يقوم بأعلى الاعمال
وأرقاها وتعمل جميعها حين يقوم بأدناها ، والفصل بين اجهزته
وملكاته فى تفسير النشاط الانسانى سبيل خاطيء • ومن ثم لا يصح
أن نتجاهل أجهزة الادراك والعلم البشرية عند تفسير النشاط الخلقى •
وليس كل من قرأ القرآن اهتدى به ، بل ثمة من الناس من يضلّه
الله به ، فالناس تقرأه فيضل الله به البعض ويهدى به البعض الآخر،
ولكن من الذى يضلّه الله بالقرآن ؟

تأتينا الاجابة من القرآن نفسه ، فيقول الله تعالى :

— « واذا قرأت القرآن ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
حجابا مستورا • وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم
وقرا ، واذا ذكرت ربك فى القرآن وحده : ولو على أذبارهم
نفورا » (١) •

— ويقول الله سبحانه وتعالى : « ونزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين الا خسارا » (٢) «ولقد صرفنا
فى هذا القرآن ، ليذكروا ، وما يزيدهم الا نفورا » (٣) •

أى بينا الايات والامثال والوعد والوعيد ليتعظوا ولكن ذلك ما
يزيدهم الا بعدا عن الحق ونفورا منه •

— ومثلها قوله تعالى : « ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها • فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما
الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلا !! يضل به كثيرا
ويهدى به كثيرا ، وما يضل به الا الفاسقين » (٤)

(١) سورة الاسراء : ٤٥ — ٤٦ (٢) سورة الاسراء : ٨٢ •
(٣) سورة الاسراء : ٤١ (٤) سورة البقرة : ٢٦ •

فبين سبحانه في هذه الآية من كتابه العزيز ، ان الله يهدي بالقرآن ويضل به ، أى بآياته ووعدده ووعيده ، ويشقى به ويزيد به نفور النافرين منه المحاربين له .

ومن ثم فليس التعامل مع القرآن الكريم من خلال العقل أو الفهم أو أجهزة الادراك البشرية فقط دون الارادة ، بل ان الارادة الانسانية المختارة تعتبر عاملا حاسما في تقبل الحق والهدى والخير النازل فيه ، أو الصرف عنه .

— وقوله سبحانه وتعالى « فانهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات يجمدون » ^(١) يدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء المكذبين والكافرين بالحق لا يعقلون ذلك بسبب نقص في المعرفة أو بعد عقلى عن الحق ، وانما بارادتهم يكذبون جحودا ونكرانا وعنادا واصراراً على الهوى وحرصا على الدنيا . إذن : فالعلة في كفرهم وتكذيبهم ، هي ارادتهم الحرة وليس قصورا في ادراك الحقيقة والحق .

واذا عدنا الى الآية التى ذكرناها وما بعدها من سورة البقرة حيث يقول الله تبارك وتعالى : « ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا ، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ، وما يضل به الا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون فى الارض ، أولئك هم الخاسرون » ^(٢) نجد أن نقض العهد والميثاق ومعصية الله والافساد فى الارض ، ينتهى بقارىء القرآن وسامع ما يضربه الله للناس من أمثال فيه الى الضلال وليس الى الهدى ما دامت هذه حاله ، ويهدى الله بالقرآن وبهذه الامثال المؤمنين لايمانهم .

والايمان والكفر فعلا ن نفسيان اراديان اختياريان للناس ، كما سنعلم ذلك بعد .

(١) سورة الانعام : ٣٣ . (٢) سورة البقرة : ٢٦ — ٢٧ .

ومن ثم تكون معرفة الحق والخير — وهما مطلب العقل البشري — مرهونة بالايمان وعمل الخير في الارض • وهنا تخضع المعرفة للاخلاق في الاسلام ، وليس كما ظن فلاسفة اليونان حيث أخضعوا الاخلاق للمعرفة • ونعني بخضوع المعرفة للاخلاق ، ان ادراك الحقيقة ومعرفتها مرتبط أوثق ارتباط باختيار الانسان المتمثل في النية والقصد الى الخير أو الى الشر ، فمن يقبل على القرآن الكريم وفي نفسه ابتغاء معرفة الحق وحده ، يهديه الله ويفتح له كنوز معرفته بقدر تقواه (اتقوا الله ويعلمكم الله) ، ومن يقبل عليه وفي صدره حرج منه وشك وريبة وهو يقرأه وقد عزم على تكذيبه ، ومن ثم يبحث فيه عن تناقضات وهمية بين آياته أضله الله به •

وهذه القاعدة ليست قاعدة منهجية فكرية لانها لا تتم بالفكر ولا يطلب من الفكر تطبيقها • ولكنها قاعدة خلقية سلوكية تتم بارادة الانسان واختياره للخير وابتغائه للحق ، وليس في مقدور القواعد المنهجية والاساليب الفكرية أو غيرها الزام أحد باختيار الخير دون الشر أو العكس • ولكن ليكن معلوما أن القرآن الكريم لا يكرم الله به الا أهله ، المؤمنين به ، والمسلمين بكل ما جاء فيه ، العاملين بشريعته في حياتهم العامة والخاصة ، وغير هؤلاء ليس لهم من آياته وحقه نصيب •

وهذه القاعدة التي تقوم على التجرد لله بغية معرفة الحق عند البحث في القرآن ، هي أول القواعد وأحقها بالالتزام وأجدرها جميعا بالتمسك لانها مفتاح البحث القرآني •

فالعمل الذي لا تسبقه النية الواضحة الخالصة لله لا يقبله الله • والبحث في القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات لو خلصت فيه النية لابتغاء الحق والخير • ومن ثم فهي تسبق كل القواعد وتتقدم عليها في خطوات البحث • ولكننا أوردناها كخاتمة لكل القواعد السالفة من حيث كونها ليست قاعدة منهجية معرفية بقدر ما هي سلوكية خلقية وأن كانت شرطا لازما لمعرفة الحق والخير القرآنيين •

الفصل الثاني

الأسس الغيبية للحرية الإنسانية

١ - الانسان والزمان :

ونعود الان الى مشكلة الحرية ونسأل : هل يثبت القرآن للانسان الحرية ؟ واذا كان الانسان في القرآن حراً، فما حدود حريته ومقوماتها وعللها والنتائج ؟ وكيف نصل الى هذه الحقيقة التوفيقية الانسانية الخطيرة كما هي بالذات في القرآن الكريم بتطبيق ما ذكرناه من قواعد آنفا في المنهج ؟ •

ولعل معترضاً يقول : ان الانسان موجود حسي موضوعي قائم على الارض يملأ « عالم الشهادة » ، فلم لا يكون البحث فيه بالعقل وحده ؟ ولم لا نعتبره من الامور التوفيقية لا التوقيفية ؟ ولكن هذا وان كان يبدو صواباً الا أنه عين الخطأ، ذلك لان الانسان موجود غيبي الاصل والمصير : يمتد أصله في الوجود سابقاً حدود الارض والزمن ، كما يخترق وجوده المستقبل حتى الخلود • وما دامت تلك بدايته وذلك مضيره ، فوجوده الوضعي الذي نحسه اذا ، محصور بين وجودين غيبين ، وعالمه المشهود ليس سوى صفحة بين عالمين غيبين • ومن ثم ينبغى علينا اتباعاً للمنهج الصحيح أن نأخذ حقائق وجوده الغيبي من مصادرها الصحيحة في الاسلام : الكتاب والسنة •

أما عن وجوده الواقعي المشهود ، وقدراته النفسية وامكانيات فعله ، وتأثيره وتأثره فهذه أمور نحسها في الواقع فعلاً ، ولكن لا يمكن تفسيرها الا بمقدماتها ونتائجها في عالم الغيب • ذلك لان الانسان ،

وأن كان موجودا ماديا على الارض ، الا أن القرآن يثبت له أصلا روحيا ويذكر أنه مزيج بين روح ومادة (ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خلق الانسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون — السجدة / ٧ - ٩) • فالانسان مخلوق بنفخة من روح الله بجانب كونه من طين، فهو يحتوى بين جوانبه أمرا غيبيا ، ويطوى في باطن كيانه المادى جوهرًا ميتافيزيقيا •

والانسان — كمخلوق لله سبحانه وتعالى كما يقرر القرآن — لا يدرك ماهيته كما يعلمها خالقها وبارؤها ، الذى فتح للمعرفة البشرية كتابة الكونى نستشهد به على وجوده وعظمته ، كما فتح لها أيضا كتابه الكلامى المقروء نعرف منه ما خفى عنها من عوالم غيبية وحقائق ميتافيزيقية •

أما عن حقيقة الوجود الانسانى الميتافيزيقى السابق على الوجود البشرى فى الارض ، فالقرآن الكريم والسنة يقرران حقيقة ثابتة ، هى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد البشر جميعا قبل خلقهم ونزلهم على الارض ، ولا يعنى ذلك قدمهم ، بل أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم — أبا البشر وأولهم وجودا — جمع ذريته فى وجود سابق على هذا الوجود فى كينونة تختلف عن كينونتهم البشرية فى الارض ، وذلك حيث يقول (كيف تكفرون بالله؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميّتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون — البقرة / ٢٢) • ويقول أيضا فى موضع آخر (قالوا : ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ، فاعترفنا بذنوبنا ، فهل الى خروج من سبيل ؟ غافر / ١١) • ويذكر ابن كثير فى تفسيره هاتين الايتين مانصه (وقال سفيان الثورى عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا » • قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم : أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا ، حتى خلقكم ثم يميتكم موة الحق ، ثم يحييكم ثم يبعثكم • وقال وهي مثل قوله تعالى — أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) •

فالإيتان تثبتان للإنسان موتين وحياتين ، ومعلوم ان الموت وجود ، أو هو صورة لوجود الإنسان في مرحلة وجودية تكون الروح فيها منفصلة عن جسده المادى • وهذا ما نقصده بوجوده السابق على وجوده الأرضى • فالإنسان وجد من قبل في كينونة ما ثم تحول هذا الوجود السابق الى الوجود البشرى الحالى ، ثم يرجع وجودا روحيا خالصا ثم يبعث في جسد مرة أخرى وتلك هي مراحل الوجود الانسانى عبر الزمن •

في هذا الوجود السابق للإنسان تمت في تكوينه عدة عمليات خلقية تكوينية حددت ما هيته وكينونته في حياته في الدنيا ، وأصبح بها انسانا كما نحسه ونعيشه ونعايشه ونعرفه • وهذه العمليات الخلقية هي : عرض الامانة ، والاستشهاد ، وتنصيبه خليفة في الارض • فالامانة ميزته عن كل المخلوقات ، وانفرد عنها بخاصية لا يشاركه فيها غيره • والاشهاد منحة الفطرة التي فطره الله عليها • أما الخلافة فهي الوظيفة الكونية للإنسان حيث تركز على الامانة والفطرة •

٢ — الفطرة :

أما حقيقة الفطرة فقد جاءت نتيجة العملية الكونية الثانية ، التي حددت ماهية الإنسان ، ونعنى بها عملية الاشهاد • يقول الله تعالى (واخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ، ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا — الاعراف آية ١٧٢) •

وفى « صحيح البخارى » فى كتاب الانبياء عن أنس رفعه أن الله يقول : لا هون أهل النار عذابا : لو أن لك ما فى الارض من شىء كنت تفقدى به ، قال : نعم • قال : فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم ، أن لا تشرك بى شيئا ، فأبيت الا الشرك) •

كما يذكر ابن القيم فى تفسير آية الاشهاد (عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبى قال : لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم : ادخلوا الجنة برحمتى ومسح صفحة ظهره اليسرى ، فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولا أبالى ، فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال • ثم أخذ منهم الميثاق فقال : « ألسن بربكم ؟ » قالوا : بلى • فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : « شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا : انما اشرك أبائنا من قبل » (الاية) (١) •

والشاهد من كل هذا أن عملية الاشهاد وهى عملية تكوينية ، تحدد بعدها وبعد عملية عرض الامانة ، ماهية الانسان وجوهره وخاصته • فالاشهاد حدد الماهية والامانة حددت الخاصية التى أفردت هذه الماهية عن سائر الماهيات • والقرآن يسمى هذه الماهية : الفطرة ، وذلك حيث يقول الله (فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله • ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون — الروم / ٣٠) •

قال ابن كثير فى التفسير عن آية الاشهاد (قال قائلون من السلف والخلف : ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحيد) • وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى

(١) ابن القيم : شفاء العليل / ص ٣٢ •

الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة — وفي رواية « على هذه الملة » — فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تولد بهيمة جمعاء ، هل تحصون فيها من جدعاء ؟) ، وفي « صحيح مسلم » عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول الله : انى خلقت عبادى حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم) •

وسواء أوقع الاشهاد كما هو فى الآية بقيام الحوار المذكور بين الله وبين آدم والذرية أو وقع على سبيل الحال ، فلا خلاف فى نتيجة عملية الاشهاد على أنها العملية التى حددت جوهر الانسان وفطرته • على أنه ليس ما يمنع أنها وقعت كما صورتها الآية فنتجت عنها الفطرة الموحدة ، أو كأن الله سبحانه يخبرنا أنه خلق الناس حنفاء وبين العملية الخلقية التى تم بها هذا الخلق وهى عملية الاشهاد •

الفطرة والاحاد :

وقد يبدو لنا هذا القول متعارضا مع وجود ما يمكن تسميته « موجة الكفر الحديثة » التى ينكر أصحابها وجود اله لهذا الكون • والكفر والشرك اللذين عرفهما لنا القرآن وعرفناهما من تاريخ عقائد البشرية قبل نزول القرآن وبعده حتى العصر الحديث ، لم يكونا ينفيان وجود الاله ، وانما كانا يصفان الاله بما لا يليق بألوهيته وخصائصها • وكذلك جل الفلاسفات اليونانية القديمة لم تكن تنكر وجود كائن أعلى ، كأول الكائيات ومصدرها ، وانما كانت تصفه أيضا بما لا يليق • وما كان مشركو مكة وشبه الجزيرة العربية قاطبة ، الذين اجتمعت عندهم كل عقائد الجاهليات التى وجدت والتى يمكن أن توجد على ظهر الارض ، ماكانوا ينكرون وجود الاله البتة ، حتى الدهريين منهم الذين ينكرون البعث ومن ثم نجد أن منهج القرآن فى معالجة هذه

(١) ابن القيم / شفاء العليل ص ٣٢ •

القضية مخالف لمنهج التفكير البشرى تماما • فهو يثبت هذه الفطرة التى خلق الله الناس عليها • وعلى ذلك فقد بين أن علاج المنحرفين والمخالفين لفطرتهم انما بردهم اليها وتذكيرهم بها لان هذه الفطرة كافية لمعرفة الله سبحانه وتعالى بالضرورة ، وبالطبع وبايجاب الخلقة والماهية البشرية • والضرورة هنا تعنى أن ماهية الانسان ، وامكانيات المعرفة عنده ، وتركيب الكون المخلوق ، كل ذلك يوجب معرفته لخالق الكون وخالقه معرفة فطرية ، وهى كافية لان يكون الانسان متعبدا معظما لله على طريقة الحنفاء •

أما طريق الاستدلال العقلى ، فقد ثبت تعثر الفلاسفة فيه من قبل بين معارض ومثبت له ، ثم اختلاف المثبتين لوجود الاله فى صفاته وكمالاته اختلافا كبيرا ، والايات الكريمة التى تصور محاولة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام معرفة الرب جل وعلا بالنظر والاستدلال مترددا بين القمر والشمس والكوكب ، تدل على ما يقول •

فالآيات الكريمة تبين أن ابراهيم عليه السلام كان مسلما مقدما — وبدون محاولة أو برهان أو استدلال — بوجود خالق عظيم ومدير لهذا الكون • ومن ثم شرع فى البحث عن معرفته • فاستبعد الاصنام أن تكون الها خالقا ، وذلك بدليل الفطرة • وذهب يبحث عن الاله الذى توافق معرفته فطرته (اذ قال ابراهيم لابيه آذر : أتتخذ أصناما آلهة ؟ انى أراك وقومك فى ضلال مبين • وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض ، وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربى ، فلما أفل قال : لا أحب الافلين ، فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربى ، فلما أفل قال : لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربى ، هذا أكبر ، فلما أفلت ، قال : ياقوم انى برىء مما تشركون • انى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والارض حنيفا ، وما أنا من المشركين — الانعام / ٧٤ — ٧٩) • وهكذا نجد ابراهيم عليه السلام كلما دله

عقله على شئ ليتخذهُ ربه والله رفضه بالفطرة ، فاستبعد الكوكب
ثم القمر ثم الشمس . ثم كان نتيجة البحث بالدليل والعقل الفشل
والتسليم بالعجز حيال هذه المحاولة فرجع من حيث بدأ ، وعاد الى
فطرته وهى : الايمان بوجود خالق له وللكون مع العجز عن معرفة أكثر
من ذلك ، أى أكثر مما تعطيه الفطرة من هذه المعرفة العامة الشاملة
المبهمة . فالفطرة التى خلقها الله سبحانه وتعالى فى الانسان ، لا تعطيه
مهما استخدم الانسان من وسائل المعرفة، معرفة تفصيلية عن الله سبحانه
وتعالى عن حقائق الكون وعن الحكمة من الخلق بعامة ، وخلق الانسان
بخاصة . وعن حقائق الغيب ومستقبل الانسان الابدى ، وعن كيفيات
التقرب الى الله وعبادته مما يعرف بالشعائر التعبدية . ومن ثم قال
ابراهيم عندما أفل القمر مقرا ومبيناً أن معرفة ربه بأسمائه وصفاته
لا بد أن تكون آتية له من خارج فطرته . ولا بد أن يمدّه بها ربه
ويعرفه بنفسه ، فقال (لئن لم يهدنى ربى لآكونن من القوم الضالين
وعندما أفلت الشمس وأدرك بدليل الفطرة أيضا أنه لا يتغير ولا يتحول
ولا يغيّب ، كما أدرك أن كل ما يعبدّه الناس على الارض سوى الله
باطل ، ضج الى ربه وأعلن (قال يا قوم انى برىء مما تشركون)
وهنا ترك الاستدلال بالعقل جانبا ، وأدرك أن الطريق الى معرفة ربه
بأسمائه وصفاته ليس ذاك . وانما هو بامداد من ربه ، فان لم يمدّه
الله بالهداية فلن يهتد اذا أبدا . ويدل ذلك أيضا على أن ابراهيم قد
عرف بمحض فطرته أن ربه الذى خلقه وخلق الكون لن يتركه حائرا ضالا
دون أن يمدّه بالهداية التى يريجوها . ومن ثم فضل أن يظل على هذه
النظرية الشاملة المبهمة من أن يذهب فى تيه دلالات العقل والمنطق
واستدلالات الفكر بقياس الخالق على المخلوق .

ومن ثم عاد ابراهيم مسرعا الى فطرته التى بدأ منها ، حيث
التسليم بوجود فاطر للسموات والارض والانسان ، وحيث الايمان
بعناية الخالق بخلقه ، وتوجه اليه وقال (انى وجهت وجهى لئذى فطر

السموات والارض حنيفا ، وما أنا من المشركين) • ذلك لان الفطرة تدل عليه واحدا لا مثيل له ولا شريك ولا متحولا ولا فان •

فالقضية اذا ليست قضية الحاد أو انكار لوجود الله ، ولكنها قضية مخالفة لذلك وهي معرفة الله سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له •

ولا يقدح في هذا القول وجود ملاحظة الان على وجه الارض — حيث سيتنسخ لنا بالبرهان في ثنايا هذا البحث — أن ذلك يفعله بمحض اختياره ، حبا في الدنيا وحرصا عليها وطلبا لها واختيارا • وإنما هو في قرارة نفسه وساكن ضميره يؤمن بالله والقرآن يثبت ذلك أكثر من مرة ، حيث يؤكد رجوعهم الى الله ساعة العسرة والضيق ولحظة الخطر على حياتهم ، ثم اذا نزلوا الى بر النجاة ، اذا هم يشركوا به مرة ثانية (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين • قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون — الانعام / ٦٣) (واذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا • قل : الله اسرع مكرًا ، ان رسلنا يكتبون ما تمكرون • هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان • وظنوا أنهم أحيط بهم ، ودعوا الله مخلصين له الدين : لان أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين • فلما أنجاهم ، اذا هم ييغون في الارض بغير الحق • يا أيها الناس : انما بغيكم على أنفسكم ، متاع الحياة الدنيا ، ثم الينا مرجعكم ، فننبئكم بما كنتم تعملون — يونس / ٢٢ — ٢٣) • واذا مس الانسان الضر عرف الله وحده وتوجه اليه وحده موقنا أنه لا شريك له ولا فاعل الا هو في ملكه (واذا مسكم الضر في البحر ، ضل من تدعون الا آياه ، فلما نجاكم الى البر ، أعرضتم وكان الانسان كفورا • أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا • أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى • فيرسل

عليكم عاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم • ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا - الاسراء / ٦٧ - ٦٩) • فمعرفة الله واحدا لا شريك له والتوجه اليه وحده للعبادة والدعاء باخلاص ويقين ، انما تنبع من داخل النفس البشرية ، وليست تأتى عن طريق النظر والاستدلال العقلى بل هى آتية من الفطرة التى أودعها الله بين جنبى الانسان •

كما أن الاستدلال بالعقل على وجود الاله لا يورث اعتقادا متينا ، كما لا يورث الاستدلال العقلى على نفى وجوده اعتقادا يقينيا بعدم وجوده أيضا • ولذلك لم يناقش الله سبحانه فى القرآن قضية الالحاد كما ناقش قضايا الشرك وانكار البعث والنبوات • أما حيال الملحدين فان منهجه معهم هو استحضار فطرتهم واستجاشة لضمائرهم وايقاظ لقلوبهم •

كما وضح القرآن الكريم حقيقة بعض الناس المكابرين الذين يتخذون هذه القضية ، وسيلة لاضلال الناس ، اذلالا لهم واستعبادا • فهى قضية مفتعلة يختلقها ذوى السلطان والنفوذ وأصحاب الهوى وأرباب الشر ، وهم غير مؤمنين بصحتها لاسترقاق الضعفاء والعامة ويقدم لنا القرآن فرعون مثلا على ذلك • فما يؤمن أحدهم بعدم وجود الاله ، ولكنهم يطمسون فطرتهم ويغالبنها بارادتهم، لسوء اختيارهم، حبا فى ادنيا وإيثارا لها على الآخرة وكرها لما تتطلبه الآخرة منهم من حياة فاضلة •

تلك حقيقة قرآنية عظيمة وخطيرة ، متخللة فى كثير من آياته ، ونعنى بها حقيقة الفطرة المؤمنة الموحدة بالله • ومن ثم لم نجد فى القرآن برهانا واحدا ودليلا عقليا يحاول ان يرد به منكرى وجود الله سبحانه ، لان هذه القضية من المسلمات والبد依يات فى النفس البشرية أودعها الله فيها ، فلا تحتاج الى برهان • أما معرفة الله سبحانه بصفاته وأسمائه الحسنى ، ومعرفته فى علاقته بخلقه بعامة وبالانسان

بخاصة ، ومعرفة الحكمة من الخلق ، فكلها معارف اخبارية أيضا لا تعرف بالنظر العقلي ، وانما تبدو لنا بعد معرفتها عن طريق الوحي معقولة ، ومقبولة للنفس لاتفاقها مع الفطرة من ناحية وعدم تعارضها واختلافها مع مقولات العقل والمنطق الصحيح من ناحية أخرى • ومن ثم فمصدر هذه المعرفة هو هداية الله وامداده لنا بها • وعلينا أن نتلقاها منه تعالى عن طريق الوحي مسلمين كابراهيم عليه السلام : أنه لو لم يهدنا ربنا اليه فلن نهتد اذا أبدا • وعلينا كمسلمين بعد ذلك أن نقر بذلك ونحمده ونقول (الحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله — الاعراف / ٤٣) •

ومن ثم فادلة الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم من مفكرى البشرية لاثبات وجود الله صانعا وخالقا وموجدا للمحدثات ، ليس لها مبرر ، وليس لاقامتها داع أو فائدة • ويحق لنا أن نسأل : هل منعت هذه الادلة وجود الملاحدة في العالم ؟! لان المسألة كما مر بنا ليست الحادا لنقص في المعرفة أو لعجز عن الفهم أو خطأ في الاستدلال • فليس على الارض هذا الانسان الذى يلحد لهذا السبب ، لان الله زوده بالفطرة في عالم الاشهاد قبل نزوله الى أرض الحياة الدنيا ، وذلك حتى لا يحتج بذلك السبب على الله يوم القيامة ويقول مع أمثاله (انا كنا عن هذا غافلين) • لكن المسألة وحقيقتها هى اختيار حربين الدنيا والاخرة • وهذا الملحد انما اختار الدنيا بكل ما فيها ، مفضلا اياها على الاخرة ثم بعد ان أخذ يبحث عن العقائد الملحدة التى يبرر بها اختياره ، حتى يبدو معقولا أمام نفسه وأمام الناس ، طامسا بهذا الاعتقاد فطرته ، مغالبا اياها •

فالمسألة اذا ليست باطلا يبدو في صورة حق ، أو حقا يبدو في صورة باطل • بل هو اصرار على الدنيا ، وعلى الحياة وفق الهوى • وما الادلة العقلية أو التى تبدو أنها عقلية ، التى يحاولون أن يتمسحوا

فيها ، الا مغالبة للفطرة وتبريرا لاعمالهم • ومقارعة من يظهر الحادا
بالدليل فرج له ونصر لعدة أسباب •

الاول : أنه جعل المؤمن ينزل عن درجة الايمان الفطرى والذى
يحمل درجة اليقين الى درجة أقل ، فيجعل من قضية وجود الله
سبحانه ، التى هى بحكم الفطرة مسلمة لا تحتاج الى برهان بل يحتاج
اليها البرهان ، يجعلها محل نظر ومحتاجة الى الدليل والبرهان • وهذا
فى حد ذاته كسب له ونزول بالقضية من مستوى المسلمات والبد依يات
الى مستوى النظريات ، ومن ثم فقد أصبحت قضية مشكوك فيها
حتى تثبت •

الثانى : أنه من المعلوم يقينا أن كل ما يمكن اثباته بدليل عقلى ،
يمكن نفيه بدليل عقلى آخر ، وتاريخ الفلسفة والفكر البشرى عموما
خير برهان على صحة هذا القول ، حيث وجد على مر العصور من
الفلاسفة والمفكرين من يثبت ويسلم بوجود الاله ، ومنهم من ينفى
وجوده ، ومنهم من يثبت بصفاته معدومة فيجعله كالعدم أو قريبا
مه — ان صح التعبير — أو يجعله متحدا مع العالم حالا ومتخللا فيه ،
وهذا نفى لوجوده أيضا •

الثالث : ان الادلة العقلية تتفرع بين المتناظرين اخذا وردا ، وكثرة
لاحتمالات التى تنأى بالعقل والذهن البشرى عن أصل القضية
بتصورات ذهنية بعيدة ومعقدة ، حيث تذهب البراهين والاحتمالات
الكثيرة المرهقة لآذهن بفائدة البرهان العقلى المطلوب غرسها فى القلب
والضمير ، وهو أن يورث هذا البرهان فى النفس البشرية الاعتقاد بما
يبرهن عليه • وهكذا يصبح الاستدلال بالبراهين العقلية المحضة
بالنسبة لهذه القضية بالذات ولغيرها من قضايا حقائق الغيب بلا
فائدة • وحتى اذا حدث الاعتقاد الذهنى ، فان احالة القضية من
قضية فطرة وعقيدة راسخة فى النفس وفى تكوينها الى مجرد قضية
عقلية ذهنية مجردة يجعل موضوع القضية — وهو وجود الاله —

موضوعا دراسيا باردا لا يورث ايمانا دافعا للسلوك القويم والعمل
الفاضل كما ليس لنتائج أية معادلة رياضية تأثير على السلوك في حين أن
الرجوع الى الفطرة المؤمنة الموحدة بالله كفيل بتحقيق ذلك • لان
الايمان الناتج عن الفطرة ، انما هو نابع من الكيان البشرى كله ومن
الكيونة الحية النابضة بما تحويه من أجهزة معرفة وادراك و ارادة
واختيار واستطاعة ومن ثم فهو دافع للسلوك وموجه له •

أما الايمان عن طريق الاستدلال العقلى فهو ناتج عن بعض الكائن
البشرى وعن جزء من كينونته — ربما كان جزءا هاما وخطيرا — ولكنه
لا يرقى الى أهمية وخطورة الكينونة الشاملة ، وليس معنى هذا أن
القرآن لا يجادل المشركين والدهريين بالعقل ويقارعهم بأحكامه ، بل
ان المقارعة بالادلة العقلية كثيرة فيه ولكن ذلك لاثبات التوحيد ولاقامة
الحجة عليهم أيضا وان كان المعول الاول في هدايتهم انما هو طريق استجاشة
ضمايرهم وفطرهم وابقاظها و احيائها، شأنه في ذلك معاملته للملاحدة •
والدليل على ذلك أنه رغم الادلة العقلية الواضحة التى قارعهم بها
فانه ما زال الملاحدون والمشركون موجودين على الارض • كما أن منهم
من مات على كفره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليل ذلك
هو ما ذكرناه من تفضيلهم الدنيا على الآخرة ، وأن المسألة عدم فهم
أو غموض أو نقص في المعرفة أو نتيجة اقتناع منهم بما هم عليه من
عقائد مشركة باطلة •

وهكذا يثبت لنا القرآن أن منهج الفلاسفة والمتكلمين بالنسبة
لحقيقة الالهية يقدم لنا نتائجا مخالفة للحقيقة في القرآن ، من حيث
الاثر على النفس البشرية ، وهو الهدف والغرض والحكمة من نزول
القرآن • ومن العلم سبحانه وتعالى اجمالا وتفصيلا بصفاته وأسمائه
الحسنى حيث نجد أن معرفة الوحي يتبعها بالضرورة عمل وينتج عنها
عمل ، بينما معرفة الفلاسفة والمتكلمين للاله لا يتبعها ذلك • فضلا عن

انها تظل ظنية ، ولا ترتقى الى مرتبة اليقين ، فهي غير اسلامية ولا قرآنية بالمعيار القرآنى وبالمنهج العلمى للبحث فى القرآن •

وقد يظن البعض — نتيجة النظرة السطحية — أن القرآن الكريم الملاحظة بالحجة العقلية ، ويقدم الادلة المنطقية على وجود الله • ويحاول هؤلاء أن يستخرجوا من الايات بعض الادلة العقلية نذكر منها هنا أشهرها • ذلك الدليل الذى يستعمله المفكرون والفلاسفة منذ فجر تاريخ الفكر البشرى بعامة والفكر الاسلامى بخاصة • ويقوم هذا الدليل على حقيقة أن لكل معلول علة ، ولكل مصنوع صانع ، متدرجا بالعلل والصناع صعودا حتى ينتهى بالضرورة عند صانع أول هو علة العالم وموجده ، وليس معلولا لعة ولا مخلوقا لخالق ، وذلك هو الاله • ويقوم نفس الدليل فى صورة أخرى مرتبطا بالافعال البشرية حيث أنه مادامت أفعالنا دليلا على وجودنا فلا بد أن يكون العالم بما فيه الانسان مفعولا لفاعل آخر غير العالم والانسان ، ولا بد بالضرورة أن يكون هذا الفاعل قديم حتى لا نقع فى التسلسل الى غير نهاية • والايات التى يستشهدون بها من القرآن على هذا الدليل كثيرة منها (والهمك اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم • ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض ، لآيات لقوم يعقلون — البقرة / ١٦٢ — ١٦٤) • والذى يزعم أن هذه الآية تحوى الدليل السابق على وجود الله حيث تتحدث عن خلق العالم والسنن التى تحكم الاحياء فى الارض بما يستتبع ذلك وجود خالق لها ومدبر ومنظم ، من يزعم ذلك فهو مخطئ • وذلك لان الآية فى الحقيقة تبين أن فى خلق العالم بالنظام الذى عليه ، حيث يسير كل شئ فيه الى غاية باتقان ودقة واحكام • آيات لقوم يعقلون • ومعنى ذلك أنهم مؤمنون أساسا بالله سبحانه كخالق ومدبر لهذا العالم • ولذلك فقد سبقت أية الخلق قوله تعالى

(والهمك اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم) • وتلك هي المسلمة والبدئية ، وهي مقدمة هذا الاستدلال وليست نتيجة له • كما أن الآية تدل على أن الله الحكيم لا يخلق هذا العالم الدقيق المحكم عبثا وانما خلقه لحكمة ويؤيد هذه النتيجة قوله تعالى (ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب • الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والارض : ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار — آل عمران / ١٩٠ — ١٩١) فبين هنا أن الآيات التي يدركها الذين يعقلون نتيجة التفكير في خلق العالم ، هي أن الله لم يخلق هذا العالم باطلا ولا عبثا ، كما تبين هاتان الآيتان الاخيرتان أن الذين يعتبرون ويعقلون هم اولو الالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم • فهم مؤمنون بالله ، ومع ذلك يتفكرون في خلق السماوات والارض ليس للتدليل على وجود الله بأفعاله ، وانما للعظة والاعتبار والتيقن بأن هذا العالم خلقه الله بالحق ، لحكمة ، وأن هذه الحكمة تستوجب دخول البعض الجنة ، ودخول البعض النار • ومن ثم كان آخر دعائهم (وقنا عذاب النار) •

ولعل أصحاب هذه النظرة الخاطفة يحتجون على أن دليل الخلق هذا في القرآن بقوله تعالى (أفمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تذكرون ؟! — النحل / ١٧) ولكن هذه الآية لم ترد كدليل على وجود الله ، حيث أن الله سبحانه بعد أن ذكر خلق السماوات والارض وخلق الانسان من نطفة في قوله (خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) عدد نعمه على عباده من البشر ثم عقب على ذلك بقوله : (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) وذلك السياق للآيات يثبت ايمان المخاطب بالله مسبقا ويدل بوضوح على السياق للآيات يثبت ايمان المخاطب بالله مسبقا ، ويدل بوضوح على أن الادلة لاثبات الوحدانية لله وليس لاثبات وجوده • حيث ان المعنى المستفاد من هذا السؤال الاستنكاري « أفمن يخلق كمن لا يخلق ،

افلا نذكرون ؟! يتضمن رفض مساواة المتفرد بالخلق بغيره من الذين لا يخلقون او اشراكهم معه في صفاته وأفعاله ، وهى رد على الذين ماثلوا بين الخالق والمخلوق في العبادة • فبكتهم لذلك • ومن ثم قال فى موضع آخر (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم • قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار — الرعد / ١٦) • كذلك قال أيضا سبحانه (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون — النحل / ٢٠) • كذلك قال (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون • الفرقان / ٣) ففى هذه الايات معالجة اذا لقضية الشرك ولا يمكن القول أنها علاج لقضية الالحاد أو لانكار وجود الله •

فلايات تدلك على أن الاحق بالعبادة والالوهية دون سواه هو الخالق • وهذا الدليل يمكن صياغته كالآتى : « ليس من خالق الا الله » مقدمة ، لا خالق الا الله ، مقدمة ثانية ، إذن : ليس من أحد احق بالعبادة الا الله • ومن ثم فالقضية « للعالم خالق » بديهية ومبلمة فوق المناقشة والبرهان ، ولا نجد دليلا واحدا فى القرآن لاثبات صحتها وما دامت بديهية فهى نابعة من الفطرة ، أى من جذور قلوب الناس • ومن ثم تكون الادلة كلها أدلة على وحدانية الله سبحانه باثبات وحدانية الصانع تبعا لوحدانية الصنعة • أى أن الخلق دليل الوحدانية ، والا لما كان الخلق متشابهها ، ولاختلفت نماذج المخلوقات كيفا وكما حسب كل خالق لها • ولكن الوجود المخلوق واحد من صغيره الى كبيره مما يشهد على أن الخالق واحد • ومن ثم يبدو هذا الفهم للايات السابقة واضحا جليا ، يوضحه قوله تعالى (قل : رأيتمكم شركاءكم الذين تدعون من دون الله • أرونى ماذا خلقوا من الارض • أم لهم شرك فى السماوات • أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا — فاطر / ٤٠) فهنا يدل على أن المعبود والاله واحد لان الخالق واحد ، وليس هناك من يخلق سواه ، فلا يستحق أحد أن يعبد معه • وهذا دليل من واقع الخلق •

أما الدليل الثانى الذى تقدمه الاية السابقة هو من واقع الكتب التى نزلت على البشر من السماء وحيا حيث تثبت الاية أنه ليس فيها جميعا ما يدل على وجود خالق سواء • ومثلها قوله (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله • أرونى ماذا خلقوا من الارض ؟ أم لهم شرك فى السماوات ، اثبتونى بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم ان كنتم صادقين - الاحقاف / ٤) •

فليس فى كتاب الله الكونى ما يدل على وجود خالق آخر معه لما يحتويه الكون من وحدة فى الصنع والطبيعة والكيفية والغاية بين أجزائه جميعا ، كما أنه ليس فى كتابه الكلامى ما يدل على ذلك •

ومن ثم وجه القرآن اجهزة الادراك البشرى مجتمعة الى مخلوقات الله جميعا للنظر فى كيفية صنعها والحكمة من وجودها لكى يستشعر الانسان بذلك القدرة الالهية والعظمة والجبروت ، وليس للتدليل على وجوده سبحانه فقال (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت فذكر انما أنت مذكر - العاشية / ١٧-٢٢) فالمسألة اذا مسألة تذكر وليست مسألة تدليل وبرهنة فالعطب الذى أصاب فطرة الكافرين انما هو أقرب للنسيان منه الى الجهل ومن ثم فقال (فذكر انما انت مذكر) ومعلوم أن التذكير لعلاج النسيان وليس لعلاج الجهل أو نقص المعرفة بالدليل ، ذلك أن كفرهم وشركهم ليس سوى نتيجة طمس لفطرتهم المؤمنة الموحدة ونسيان لها • والتذكير هو العلاج المناسب لهذا الصدا المتراكم عليها الذى حب نورها •

ان كتاب الله الكونى مطابق لكتابه الكلامى ومطابق للحقيقة التى غرسها الله فى البشر بعملية الاشهاد • ومن ثم فالنظر فى ملكوت السماوات والارض يهدى الى هذه الحقيقة كالنظر فى كتابه الكلامى سواء • بيد أن الاولى حقيقة كلية شاملة والثانية تفصيل وتوضيح وتأکید للاولى • فاذا اجتمع النظر فى كليهما فقد وقع النور على

النور وبان الحق واضحا جليا ، حيث طابق هذان النوران النافذان الى داخل الذات البشرية الشور الذاتى لها الذى ورثها الله اياه بالفطرة نتيجة عملية الاشهاد •

ولقد نظر أحد شيوخ الفكر الاسلامى من المتكلمين^(١) الى قوله تعالى (نحن خلقناكم فلولا تصدقون ، أفرأيتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ !) على أنه دليل على وجود الله ، وذلك خطأ منهجى حيث الاية تسلب الفاعليات الطبيعية والبشرية القدرة على خلق الافعال والاشياء ، وذلك لافراد الله بالخلق ومن ثم بالالوهية وليس لاثبات وجوده تعالى ، ولذلك قال بعد هذه الاية (أفرأيتم ماتحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ••• — الواقعة / ٥١ — ٦٤) •

ان قضية وجود الله سبحانه موكولة للفطرة البشرية وليس لشيء آخر • ولعل الاشارة الى انكار الملاحدة لوجود الله قد وردت فى قوله تعالى (فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون • ؟ ! أم خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ؟ ! ••• الطور / ٣٤ — ٣٦) • وتلك الايات تشمل عدة مسلمات تعتبر مقدمات فى استدلال منطقى الاولى ان الانسان والاحياء والسماوات والارض مخلوقات محدثة وليست أزلية • والثانية انه لا بد لكل مخلوق من خالق والثالثة : ان الانسان لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه • والرابعة : أن الانسان لم يخلق السماوات والارض كذلك ، وتلك قضايا لا يرفضها أهل الشرك والوثنية من أهل الجزيرة العربية ، ومن كانوا معاصرين لوقت نزول القرآن حيث كانت البشرية جميعها تدين بدائد الشرك والوثنية المختلفة • ومن ثم فسؤاله تعالى لهم (أم خلقوا من غير شيء ، أم هم الخالقون) • انما هو على سبيل التبكيت والتوبيخ والسخرية من عقائدهم وتصوراتهم

(١) هو الشيخ ابو الحسن الاشعري مؤسس فرقة الاشاعرة .

بناء على المسلمة الثانية التي يؤمنون بها ، ذلك انه في موضع آخر يخبر عن عقيدتهم بقوله (ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله - لقمان / ٢٥) فبين أنهم يؤمنون بالله خالقا ومن ثم تؤكد لنا أن سؤاله هذا انما كان على سبيل السخرية منهم •

واذا عدنا الى تطور العقائد البشرية كما يخبرنا عنها القرآن وجدنا - خلافا لما يدعيه أصحاب نظريات الاجتماع الحديث - أن عقيدة البشر الاصلية هي الايمان بوجود خالق واحد واله واحد لهذا الكون • وذلك منذ نزول آدم ابى البشر الى الارض • ثم تتطور العقيدة من التوحيد وافراد الله بالفاعلية في هذا الكون منتكسة الى اشراك فاعليات أخرى معه ، سواء أكانت فاعلية الطبيعة أو فاعلية البشر، غرورا باطراد العلة والمعلول على أساس ثبات النواميس والسنن الكونية والبشرية ثم تنتقل هذه العقيدة التي تقوم على الشرك الى انكار الفاعلية الالهية تماما ، والرجوع بكل شئ الى فاعلية الطبيعة • وتلك هي المذاهب المادية التي تقول بالالحاد وتنكر وجود الاله • وهذه العقيدة تطور لعقائد الشرك وخاصة في العصور التي تتقدم فيها الحضارة العلمية المادية ، كالحضارة السائدة في الغرب الان •

وتلك هي نهايات الامم حيث يصلون بتصوراتهم الكونية الى تصورات مادية صرفه نتيجة تقدمهم المبر في العلوم الطبيعية والكونية (ألم يأتكم نأ الذين من قبلكم ، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ، جاءتهم رسلهم بالبينات ، فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : انا كفرنا بما أرسلتم به • وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب • قالت رسلهم : أفي الله شك ؟ ! فاطر السماوات والارض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى ، قالوا : ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ، فأتونا بسلطان مبين - ابراهيم / ٩ - ١٠) • والشاهد من هاتين

الايّتين ، أن عقيدة الالحاد التى تنتهى اليها عقائد الشرك • ليست
 عقيدة حقيقية مؤكدة يقينية عند أصحابها ومن ينادى بها • وذلك
 واضح من قول الامم لرسلمهم (انا كفرنا بما أرسلتم به • وانا لفى
 شك مما تدعوننا اليه مريب) • فهم يصرحون بأنهم كفروا بما أرسلوا
 به من الحق والرسالة • سواء فى تفسيرهم للكون والحياة أو قولهم
 بالبعث أو تشريعهم ونظمهم التى جاءوا بها لاسعاد الناس فى الدنيا
 والاخرة • أما بالنسبة لما يدعوهم اليه الرسل وهم يدعون أول
 ما يدعون الى الايمان بالله واحدا لا شريك له ، فهم فى شك منه
 مريب • وهكذا يبين لنا القرآن أن الذين ينكرون الرسالات والنبوات
 والبعث لا ينكرون الله البتة وان انكروه باللفظ والقول فانهم لا يقيمون
 دعوى انكارهم على اسس يقينية ومؤكدة ، وانما هى مسألة شك لعدم
 وجود الدليل المادى الذى يطلبونه ويرضون به • وتلك هى عقيدة
 الالحاد ، حيث تجد الذين ينكرون وجود الاله يقيمون دعواهم على
 الشك فى وجوده وليس على اليقين فى عدم وجوده • فماذا كان جواب
 الرسل لهم ؟ هل ناقشواهم بالحجة والدليل العقلى ؟ هل جادلواهم ؟
 هل ناظروهم ؟ هل قدموا لهم البراهين المنطقية ؟ كلا • فكل ما رد به
 عليهم الرسل هو قولهم (أفى الله شك ؟! فاطر السماوات والارض ،
 يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى • قالوا : ان
 أنتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا
 بسلطان مبين) فالرسل هنا تتعجب من الشك فى الله لانه مخالف لفطرتهم
 وفطر الشاكين •

والملاحدة لا يؤمنون لهم الا اذا أتوا لهم بسلطان مبين ، أى بدليل
 مادى ملموس على وجود الله • لا الدليل المادى ولا العقلى يصلح معهم ،
 وانما هى محاولات رفع الصدا الذى علا فطرتهم والا ، فلا فائدة •

وانى لاعجب حقا ممن يبحثون بين آيات القرآن عن دليل على
 وجود الله وهو سبحانه المتحدث بالقرآن • فالقرآن كلام الله سبحانه
 وتعالى الى البشر ، وهو صفته • فهل يجوز أن يبحث بين

كلام المتحدث عن دليل يثبت وجوده !؟ ان الصفة دالة على الموصوف بذاتها كما أن الموصوف برهان على وجود الصفة كذلك . فاذا قرأنا قوله تعالى (أفرأيتم ما تمنون ، أن أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون !؟) فهل يمكن أن نطلب من هذه الايات دليلا على وجوده وهو سبحانه المتحدث بها ؟!

ان كلمات الله سبحانه التي بين دفتي كتابه الكريم صفته ، فليس ثمة كلام مثل كلامه كما أنه (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير — الشورى / ١١) . والدليل على أنه كلام الله ، أنه ليس كمثله كلام يمكن أن يوجد من المتكلمين من دونه . وما زال تعجيز قائله سبحانه للبشرية ، بل وللجن معهم أيضا منذ أربع عشرة قرنا قائما حتى الان وسيظل قائما الى الابد ، فتحداهم أن يأتوا بمثله فقال (أم يقولون تقوله ، بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين الطور / ٣٣ — ٣٤) . وقال (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا — الاسراء / ٨٨) فلما لم يأتوا بمثله ، تحداهم بأن يأتوا بعشر سور منه (أم يقولون ففراه ؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ، وادعو من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين — هود / ١٣) ولكنهم يعجزون عن عشر سور أيضا فتحداهم بأن يأتوا بسورة بهذا الاعلان العام الى البشر والجن منذ نزل القرآن حتى الان (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ، فاتوا بسورة من مثله ، وادعو شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين — البقرة / ٢٣ — ٢٤) .

ذلك هو كلام الله الذي يحق به الحق (أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ، ويحق الحق بكلماته . انه عليم بذات الصدور — الشورى / ٢٤) . ان القرآن كله دليل على الله سبحانه لانه ليس كمثله كلام ومن ثم فلا بد أن يكون

قائله من ليس كمثله شيء • وذلك الدليل يقوم أيضا على أساس الفطرة البشرية الموحدة ، حيث ان النور الصادر للبشرية بكلمات الله تعالى عن طريق الوحي ، يطابق النور المغروس فيهم بعملية الاشهاد (ولقد انزلنا آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين • الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة ، الزجاج كإنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء • ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم - النور / ٣٤ - ٣٥) ولعل أفضل ما قيل في تفسير المقصود من «مثل نوره» هو نور الفطرة التي غرسها الله في النفس البشرية بعملية الاشهاد • ومن ثم يكون المصباح داخل المشكاة هو باطن الانسان او قلبه او روحه في تقويمه الذي وصفه الله بأحسن تقويم (عن ابي بن كعب في قوله تعالى « الله نور السماوات والارض» قال : فبدأ بنور نفسه فذكره ، ثم ذكر نور المؤمن فقال « مثل نوره » يقول مثل نور المؤمن ، فقال : ابي بن كعب يقرأها كذلك « مثل نور المؤمن » قال فهو عبد جعل الايمان والقرآن في صدره كالمشكاة ، قال المشكاة صدره فيها مصباح ، قال المصباح القرآن والايمان الذي جعل في صدره « المصباح في زجاجة » ، قال الزجاج قلبه كأنها كوكب دري ، قال : قلبه لما استنار فيه الايمان والقرآن كأنه كوكب دري (يقول : مضى) (١) • وما نود اثباته ان هذا النور ليس آتيا من خارج • فيكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار • ذلك أن نور الفطرة كاف وحده لهداية الانسان لرب الكون وان كانت هداية شاملة عامة كلية كمعرفة ابراهيم عليه السلام • فاذا ما جاء الوحي وهو نور

(١) ابن قيم الجوزية / مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة ص ٣٦٦ .

تطابقت معرفته وحقائقه مع معرفة وحقائق الفطرة فأضحى نورا على نور ، وحصل في النفس اليقين الذي لا يدانيه يقين ، ذلك الذي جيش الجيوش ودفع الالاف والملايين من البشر الى الجهاد في سبيل الحق فدفعوا انفسهم وأرواحهم موقنين بأن لهم الجنة • فشتان بين دليل الفلاسفة على وجود الله ، وبين معرفته سبحانه بالفطرة المغروسة في النفس سيما اذا جاء على نورها نور الوحي فطابقها وأكدها وثبتها هذا معنى قوله تعالى « نور على نور » : النور الاتى من الوحي والنور المغروس في النفس البشرية في عالم الذر بعملية الاثهاد • ومع ان نور الفطرة وحدة يكاد يكفى ، حيث يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار ، الا أن الله يمد الانسان بالنور النازل من السماء بالوحي بكلماته فتكون جميعها دليلا على الحق في هذا الوجود •

وتاريخ البشرية يثبت هذه النتيجة والحقيقة الهامة حيث وجد على مر العصور الجاهلية أو المشركة ، الموحدون ومنهم الحنفاء الذين وحدوا الله على دين ابراهيم في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام • وتلك هي امارة الفطرة ودليها وهدايتها الى وجود الله ووحدانيته •

ويمكن القول أن الباحث في القرآن الكريم لا يجد الا الاشارات التي تم ذكرها للملحدين الذين يشكون مجرد شك في وجود الله ، دون مناقشة القضية وذلك لان مناقشتها نزول بها من مستوى بديهيات الفطرة الى مستوى القضية التي تحتاج الى دليل ومن ثم يثبت الشك فيها على الاقل • وهذا هو ادعاء الملاحدة في كل عصر متحضر من عصور البشرية ، حيث تطفى الفاعلية الطبيعية • ودليل ذلك ازدياد درجة الالحاد وانتشارها بين الناس كلما تقدم العلم المادى والتكنولوجيا وسيطر الانسان به على مجالات عديدة في هذا الكون • ان الثقة في قانون العلة والمعلول ، والايمان بان العلة تنتج المعلول وتحديثه هو

الخطر الاول على عقيدة البشر الموحدة بالله • حيث يبدأ منها الشرك بالله ثم تتطور فيحل الايمان بالفاعلية الطبيعية والانسانية محل الايمان بافراد الفاعلية الالهية •

والقرآن الكريم — اعتمادا على الطبيعة الموحدة للنفس البشرية من خلال الفطرة — لا يناقش الملحد ولا يلتفت اليه تأكيدا وثقة في أنه يخادع نفسه وغيره ويغالب فطرته ويفسدها ويطمسها ، اتباعا للهوى والشهوة وايتارا للدنيا على الآخرة •

ولكن القرآن الكريم يقدم لنا ما يمكن ان نجاهد به هؤلاء الملاحدة فكريا ، بيد أن منهجه في مقارعتهم منهج مجدى يبعد عن الثثرة والجدل والمراء • وذلك لان المجادل بالحجج العقلية من الملاحدة يستطيع ان يؤول ويدعى ويخاثل • ومن ثم عرض لنا مناظرة ابراهيم عليه السلام لواحد منهم بل ممن ادعوا الالهية ايضا • وبين كيف يستعملون التأويل للمخاتلة والخداع (ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك • اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال : أنا أحيى وأميت • قال ابراهيم : فان الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر • والله لا يهدى القوم الظالمين — البقرة / ٢٥٨) • ففى هذه المناظرة نجد ابراهيم عليه السلام يترك الدليل العقلى القائم على اثبات وجود الله بالاحياء والامانة جانبا ، مادام مناظره الملحد قد استعمل التأويل فى معنى الاحياء والامانة تمويها ومخاتلة للآخرين ولم يحاول ابراهيم أن يبطل هذا التأويل لعلمه أن ذلك استدرج من المناظره له لقضايا فرعية تتميع بها المناقشة وتناهى بها عن الهدف المطلوب • ولذلك انتقل ابراهيم الى تعجيزه عندما طلب منه اخراج الشمس من المغرب بدلا من المشرق ، فبهت الذى كفر •

ويعتمد ملحدو هذا العصر في تشكيكهم في وجود الاله بانكارهم لعالم الغيب أصلاً بحجة فقد الدليل المادى على وجوده • ذلك لانهم لا يؤمنون الا بالمادة المحسوسة كما يعتقدون الا بالتأهيج التجريبية كوسائل بشرية للبحث • ومن ثم يعتمد القرآن الى وسيلة تناسب ما يؤمنون به لا ليثبت وجود الاله — فتلك مسلمة — ولكن لكى يثبت لهم وجود فطرتهم المؤمنة بالله والموحدة به • فاذا أثبت لهم وجود هذا الايمان في أعماقهم ، فقد أثبت ما ينتهى اليه هذا الايمان ، وأثبت بذلك ايضا مخاللتهم لانفسهم ولغيرهم •

والمنهج المناسب الذى يقدمه لهم القرآن ليكشف حقيقتهم به ، هو المنهج النفسى التجريبى • حيث يجرى عليهم تجربة نفسية تتلخص في أن نأخذ بعض الملاحظة في قارب صغير في بحر لجى حيث يوشك القارب أن يغرق بهم بشرط أن تكون التجربة دون علم هؤلاء الملاحظة الذين يركبون القارب حتى يتوهموا أنهم في خطر حقيقى • ثم علينا بعد ذلك أن نسجل مشاهدتنا وملاحظتنا عن سلوكهم حيال هذا الخطر على حياتهم • وسنرى هل سيتوجهون الى الارض أم الى السماء ؟ • وهل سيدعون البحر أن ينقذهم ام سيدعون رب البحر وخالقه ؟ ثم علينا ان نسألهم بعد ذلك من أين لهم هذا الايمان ، دون مناظرة أو مجادلة أو اقناع ؟ ولقد أخبرنا القرآن الكريم منذ نزوله أنهم اذا حدث لهم هذا ضل من يدعون الا اياه ، ذلك انهم ساعثذ سوف لا يؤمنون بوجود الله فقط بل سيؤمنون به واحدا لا فاعل ولا قادر سواه • فاذا كان القرآن قد أخبرنا بالنتائج النفسية لهذه التجربة فاننا نتحدى بذلك ملاحظة هذا العصر أن يقيموا هذه التجربة بشرط أن يتحلوا بما يجب ان يتحلى به الباحث من حياد ورغبة في الوصول الى الحق والحقيقة والامانة العلمية التى تحتّم عليه تسجيل النتائج

وتبليغها كاملة كما هي • ثم عليهم أن يبلغونا بالنتيجة التي لا يمكن
الا ان تطابق كلام الله تعالى •

ان الفطرة حقيقة مؤكدة كائنة بين ضلوعنا ، هادية لنا الى الخير
والحق • وهى بذاتها دليلنا الى الله •

وكلام الله تعالى المعجز حقيقة مؤكدة ، مسجل ومكتوب ومحفوظ
بين دفتى المصحف ومقروء ألفاظا وأصواتا على ألسنة القراء من
البشر • فهو الصفة الالهية الكريمة التى اودعها الله قلوب المؤمنين
وصدورهم • وهو بذاته معجز لانه ليس كمثله كلام ، وذلك دليل على
على أن قائله ليس كمثله شئ سبحانه •

والكون المخلوق بما فيه من دقة وعظمة وضخامة واتقان ونظام
واتساق وتوازن يشكل مع حقيقة الفطرة والكلام المعجز حقيقة هامة
وخطيرة فوق كل برهان ودليل يقوم عليها كل برهان ودليل وهى : أنه
لا اله الا الله •

٣ - الامانة : (١)

وهى العملية الكونية الثانية التى تحددت بها ماهية الانسان ،
وتعينت به خاصيته التى افردته عن سائر الماهيات • وفيها عرض الله
سبحانه وتعالى الامانة على السماوات والارض والجبال ، فأبين أن
يحملنها خوفا من سوء العاقبة ومغبتها ، وآثرن السلامة على ركوب
هذه المخاطرة الصعبة ، وانبرى هذا المخلوق الفريد - الانسان -
وتقدم لحملها وما كان قبوله هذا لها الا ظلما لنفسه وجهالة منه وتهورا
واندفاعا (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين

(١) سنعرض باذن الله عز وجل لهذا الموضوع فى كتاب عن
الانسان فى القرآن والسنة حيث سنعالجه معالجة مستفيضة

أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الانسان • انه كان ظلوما جهولا —
الاحزاب / ٧٢) •

أما معنى كلمة الامانة فقد وردت في اربعة مواضع من القرآن
الكريم بمعنى العهد والمسئولية بعامة ، مثل قوله تعالى (والذين هم
لاماناتهم وعهدهم راعون — المؤمنون / ٤) ، وبخاصة في دفع الدين
واداء الودائع وذلك في قوله (••• فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي
أؤتمن امانته — البقرة / ٢٨٣) ومثلها (ان الله يامرکم أن تؤدوا
الامانات الى اهلها ، واذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل —
النساء / ٥٨) • ويرى الامام الزمخشري في تفسير « الكشف »
أن هذه الآية الاخيرة أمر (عام لكل أحد في كل امانة) (١) • ومن ثم
ينتهي في تفسيرها الى القول بأنه (خطاب للولاة باداء الامانات والحكم
بالعدل) (٢) • كما يذكر تفسير الجلالين مناسبة نزول الآية حيث
أخذ على بن ابي طالب مفتاح الكعبة عنوة من عثمان بن طلحة بن عبد
الدار سادن الكعبة بعد ان اغلقها هذا الاخير وصعد سطحها ، ورفض
تسليمه للرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوم فتح مكة فنزلت
الاية تأمر برد المفتاح باعتباره أمانة • ومن ثم نجد الشيخ طنطاوى
جوهرى يقول في تفسيره المسمى « بالجواهر » أن الامانة (كل ما أؤتمن
عليه من قول أو عمل أو مال أو علم وبالجمله كل ما يكون عند الانسان
من النعم التي تفيد نفسه وغيره (٣) •

(١) الزمخشري / تفسير الكشف

(٢) نفس المصدر

(٣) الشيخ طنطاوى / تفسير الجواهر

بيد أن الامانة التى عرضت على السماوات والارض والجبال ليست بلا شك احدى هذه الامانات المادية والمعنوية المشار اليها فى الايات الاخرى . فهذه الامانات من لوازم الحياة البشرية على الارض ، وحيث يعيش الانسان فى مجتمع او مجتمعات . فالامر بآداء الامانة لاهلها والحكم بين الناس بالعدل ، أمر تشريعى يحدد التعامل العادل بين الناس فى شئونهم المادية والاقتصادية وفى سائر علاقاتهم الخلقية والسياسية والشخصية كذلك . أما الامانة التى عرضت فى الوجود الغيبى الانسانى السابق على هذا الوجود البشرى فقد اختلف فيها المفسرون فجعلوها الطاعة حيناً والتكليف او الفرائض حيناً آخر . وكلها من لوازم الحرية او المسؤولية كما سنرى ، فالامام الزمخشري يقول فيها (يريد بالامانة الطاعة فعظم أمرها وفخر شأنها ، ويراد بها الطاعة لانها لازمة الوجود كما أن الامانة لازمة الاداء وعرضها على الجمادات واباؤها واشفاقها مجاز ، وأما حمل الامانة ، فمن قولك فلان حامل الامانة أو محتمل لها ، تريد أنه لا يؤديها الى صاحبها حتى تزول عن ذمته وتخرج من عهدها) (١) .

ولكن المفكر الفخر الرازى (٦٠٦ هـ) يقدم لنا أبعاداً جديدة لمفهوم الامانة ويفسرها بالتكليف يقول « انا عرضنا الامانة » أى التكليف وهو الامر بخلاف ما فى الطبيعة (٢) . واعلم أن هذا النوع من

(١) الزمخشري / الكشف

(٢) نتحفظ هنا حيال قول الرازى بان التكليف - وهو الشريعة الالهية ، انها هو الامر بخلاف ما فى طبيعة البشر لانه من الثابت ان الله لا يأمر الا بما يطيقه المكلفون ، ولا يشرع لهم الا ما يطهر نفوسهم ويزكيها ويثقفها ويتوافق مع طبيعتهم كما انه لا ينهى الا عما يدنسهم ويشقيهم .

ولعل القول يكون دقيقاً اذ قلنا ان التكليف هو الامر بخلاف الهوى ، وباتفاق طاقة النفوس ، وطبيعة البشر تشمل التقوى والهوى او نوازع الخير ونوازع الشر ، وسيأتى تفصيل ذلك بعد باذن الله تعالى .

التكاليف ليس في السماوات ولا في الارض لان الارض والجبل والسماء كلها على ما خلقت عليه ، الجبل لا يطلب منه السير والارض لا يطلب منها الصعود ، ولا من السماء الهبوط ، ولا في الملائكة وان كانوا مأمورين منهيين عن اشياء ، لكن ذلك لهم كالاكل والشرب فيسبحون الليل والنهار لا يفترون كما يشغل الانسان بأمر موافق لطبعه) • وهكذا يفرق الفخر الرازي بين الانسان وغيره من المخلوقات بالتكليف حيث يجعل التكليف هو الخاصية التي بها صار الانسان انسانا ويفسر التكليف بأنه الامر بخلاف ما في الطبيعة حيث أن كل المخلوقات غير الانسان — حسب مفهومه — أمر الله لها موافق لماهيته وطبيعته • ثم بعد ذلك يفرق بين رفض السماوات والارض والجبال لحمل الامانة ورفض ابليس السجود لادم بقوله (لم يكن ابائهم كاباء ابليس في قوله « أبى أن يكون من الساجدين » من وجهين : أحدهما أن هناك السجود كان فرضا وهاهنا الامانة كانت عرضا ، وثانيها أن الاباء كان هناك استكبارا وهاهنا استصغارا ، استصغرن أنفسهن بدليل قوله تعالى « وأشفقن منها » •

وينقل لنا ابن كثير أقوال بعض الصحابة والتابعين في تفسير معنى الامانة فيقول نضا (قال العوفي عن ابن عباس يعنى بالامانة الطاعة ، عرضها على آدم فلم يطقنها ، فقال لادم : أنى عرضت الامانة على السماوات والارض والجبال فلم يطقنها ، فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال ياربى : وما فيها ؟ قال : ان احسنت جزيت وان أسأت عوقبت فاخذها آدم وحملها بذلك • وقال على بن ابي طلحة عن ابن عباس الامانة الفرائض (١) • ثم يذكر ابن كثير قول (مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصرى وغير واحد : ان الامانة هي الفرائض ، وقال آخرون : الطاعة) ثم يذكر عن قتادة قوله انها (الدين والفرائض والحدود) واخيرا يعلق على هذه الاقوال كلها بقوله (وكل هذه الاقوال

لا تتنافى بينها ، بل هي متفقة وراجعة الى أنها التكليف ، وقبول الاوامر والنواهي بشرطها وهو أنه : ان قام بذلك أثيب ، وان تركها عوقب فقبلها الانسان على ضعفه وجهله وظلمه الامن وفق الله • والله المستعان (١١) •

والقول عن الامانة أنها : قبول التكليف بشرط تحمل الجزاء ، معناه قبول المسؤولية وتبعاتها ، وهذا يتضمن جعل الانسان حرا مختارا لان ذلك هو الاساس الذى يقوم عليه التكليف • وقولهم بأنها : الطاعة ، يعنى بالضرورة أنها الطاعة الاختيارية للاوامر والنواهي • واذا كانت عملية الاشهاد وغرس الفطرة عملية تكوينية تحدد بها طبيعة الانسان وماهيته ، فان قبول الامانة ليست سوى الخاصة التى ينفرد بها عن بقية المخلوقات التى رفضتها ، ولذلك فمن الخطأ البين اعتبار الامانة هى الطاعة لان الانسان ليس وحده المأمور بها ، وليس وحده المكلف بالعبودية لله سبحانه وتعالى حيث تدين جميع المخلوقات له بذلك عز وجل (ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض : ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين - فصلت / ١١) • أى أن السماوات والارض والجبال قبلت ، بنص هذه الآية ، أن تكون طائعة عابدة لله بينما تدل آية الامانة على رفضها جميعا الامانة اشفاقا ، ولا يقدر فى هذا كون هذه الطاعة موافقة لطبيعة المطيع او مخالفة له كما يقول الفخر الرازى ، فليست هى الطاعة اذا • فهل هى التكليف بمعنى العبادة ؟ اذا كانت بمعنى العبادة فقط ، فان هذه المخلوقات مطيعة عابدة قانئة خاضعة لله أيضا • ولقد كلفها الله سبحانه ان تأتى طوعا او كرها فأنت طائعة • فهى لم ترفض الطاعة ، كما انها لم ترفض العبادة ، ومن ثم يكون معنى الامانة معنى اخر غير التكليف والعبادة والطاعة • ولعل الاقرب أن يكون معناها قبول المخلوق كينونة قابلة للاسلام لله ، كما تكون قابلة للكفر به وذلك

معنى أن يكون حراً • أما القول بأنها التكليف فهو خطأ أو هو قول غير دقيق لأن التكليف بمعنى أمر الله بالعبادة والخضوع له سار على كل مخلوق حتى على من ليس قادراً على المعصية ، كما يكون قادراً على الطاعة ، فالطاعة المكلف بها الانسان لله طاعة اخرى لاتفهم الا بقبول الامانة حيث انها طاعة يتبعها تحمل المسؤولية فهي ليست طاعة ولا قبولاً بالتكليف بضرورة الخلق ومقتضى الماهية ، بل هي طاعة وقبول للتكليف عن طوعية واختيار حر • وعلى ذلك فهي ليست بالضرورة والحتم طاعة ، بل قد تكون معصية ، بمعنى أن الانسان مكلف بالطاعة، ولكنه قد يفعل المعصية بخلاف السماوات والارض والجبال التي هي عبيد لله بحكم الخلق والماهية ، وبما جبلت عليه وليس بارادتها واختيارها وهذا الحال يختلف عن حال الانسان الذي صار منذ حمل الامانة يعرف الله بادراكه وشعوره ، ويهتدى الى ناموسه بتدبيره وبصره وعمله وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده ، ويطيع الله بارادته ويحقق عبوديته له باختياره •

وما تثبته آية الامانة أيضا أن قبول الانسان لحملها كان نابعا من ذاته وبمحض اختياره فالله سبحانه وتعالى لم يلزمه بها وانما جاء حملها نتيجة عرض عليه وعلى بقية المخلوقات ، فقبول الانسان لها لم يكن الا عن طوعية واختيار ، والله سبحانه بوصفه له بالظلم والجهالة انما يقرر قبوله للامانة بمحض اختياره وحرية خلال لحظة تخيير وجودية من الله لجميع المخلوقات حيث أبت، جميعها ، الا الانسان ، أن تكون حرة •

ولكن اليس بتفسيرنا الامانة بالحرية خروج على مفهوم اللفظ ومستلزماته ومقتضياته ؟ حقا ، أن المعنى هنا غيبي ، بمعنى انه يغير المفهوم البشرى الارضى للامانة والذي يحدها بأنها الودائع المادية او المعنوية يتركها فرد لفرد ثم يستردها حين يشاء ، فمما لا شك فيه ان المفهوم الغيبي للامانة ذلك الذي نبحث عنه ، يجب الا يخرج عن

المفهوم العادى للكلمة ، مع كونه يعبر عن حقيقة غيبية مغايرة للامور المادية . ذلك لان اختيار هذا اللفظ بالذات من الحكيم تعالى — كما فى سائر الفاظ وآيات القرآن — ليس الا لما فيه من مدلولات ومستلزمات متضمنة لمستلزمات ومدلولات الامانة المعروفة لنا نحن البشر ، ومن ثم نجد أن الامانة ليست الحرية . بل هى امر آخر ، حيث ان الحرية ليست وديعة مستردة بل هى كالتكليف من شروط حمل الامانة . فالحرية كما تبدو لنا صفة اساسية يجب توفرها فى حامل الامانة . والانسان اصبح حرا وكونه حرا لانه قبل حمل الامانة ، كما ان التكليف جاء بعد حمله لها ، وهو قائم على كونه حرا وكونه حاملا للامانة . وذلك نابع لكون الامانة وديعة مستردة . فالتكليف بالنسبة للانسان هو مطالبة بتأدية الامانة وتسليمها كما هى ، دون اتلاف أو نقصان أو تحريف أو تغيير أو تبديد ، وسواء كانت الامانة بالمعنى الغيبى ، أو بالمعنى المادى ، فان القاسم المشترك بين المعنيين والمفهومين هو ما يحمله اللفظ من دلائل ومستلزمات . هذا القاسم المشترك هو كون الامانة وديعة مستردة يعطيها صاحبها ومالكها الى من يقبلها قبولاً اختيارياً ليستردها صاحبها حين يشاء ، كما هى ، بشرط أن يكون متقبل الامانة أهلاً لذلك ، وحراً مسئولاً ، وبشرط تحمله مسؤولية التبديل أو الاتلاف أو التغيير أو التبديد . ومن ثم تكون تأدية الامانات الى أهلها من واقع التعامل الاجتماعى فى حياة البشر والحكم بين الناس بالعدل هى السبيل الذى به يحافظ الانسان على ما أودع لديه من الامانة بالمعنى الغيبى .

ومن ثم يكون ما قاله المفسرون حول معنى الامانة ليس حقيقياً لها ، حيث أن الطاعة لازمة من لوازم التكليف ، والتكليف مترتب على حمل الامانة ، وهو الاوامر والتعليمات والنصائح التى بها يستطيع الانسان أن يحافظ عليها . والذى فسرنا كذلك بالعبادة مخطئ حيث أنها جزء من التكاليف او هى تنفيذ التكليف . كما أن الحرية ليست هى الامانة

أيضا لانها لا تحمل معنى الوديعة المستردة ، بل هي شرط لتحمل الامانة وقبولها والمحافظة عليها حتى يحق الحساب والجزاء من بعد .
 أن معرفة الامانة يستوجب منا معرفة الخاصية التي يتميز بها الانسان عن سائر المخلوقات ، حيث هو الذي انفرد بقبولها . وهذه الحقيقة الهامة في الوجود الانساني لا تعرف الا في ضوء عدة حقائق تفسر لنا الوجود الانساني والبشرى والاخرى ، منها حقيقة الفطرة ، وهي العملية الكونية الثنائية في التكوين الانساني ، ثم ما يترتب على حمل الامانة والفطرة ويقوم عليهما ، ونعني بها حقيقة الخلافة ، ثم الحقيقة الهامة التي من أجلها خلق الله العالم والانسان وعرض عليه الامانة وغرس في نفسه الفطرة الموحدة وجعله خليفة له ، ونعني بها حقيقة الابتلاء .

الامانة والخلافة :

الفطرة والامانة هما الدعامتان اللتان ترتكز عليهما حقيقة كونية انسانية كبرى في هذا الوجود ويتحدد بها موقف الانسان من الله وسائر المخلوقات ونعني بها حقيقة الخلافة ، والخلافة كما سيأتى الكلام عنها تفصيلا بعد قليل هي الحلقة التي تربط بين الوجود الغيبي الاول للانسان وبين وجوده في الدنيا حيث تعتبر بحق بمثابة جذور الانسان الممتدة في أعماق الازل ان جاز هذا التعبير ، يقول عز وجل واذا قال ربك للملائكة : انى جاعل في الارض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال : انى أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا : سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ، قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم انى أعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تدون وما كنتم تكتمون ؟ — البقرة /

ولكى نعرف معنى الخلافة وكيف يحققها الانسان فى الارض نقول :
ان الانسان هو الخليفة الوحيد له سبحانه فى الارض فهو من ناحية مخلوق لله يشترك مع بقية المخلوقات فى كونه مخلوقا وعبدا له ولكنه من ناحية أخرى يتميز عنهم جميعا بخاصية تحدد ما هيته وتفرده عن سائر المخلوقات وهى الامانة • فالامانة كما جاء آنفا أساس مقومات الخلافة وركائزها ومادام الانسان قد صار خليفة لله فى الارض، وليس من خليفة غيره فانه يلزم لمعرفة معنى الامانة وحقيقة الخلافة ، أن نعمل مقارنة بين ماهيات هذه المخلوقات وبين ماهية الانسان ، لنعرف فى أى شئ يختلف عنها ، وما يتميز به ، وبهذه الخاصية التى ستفرده سنثبت المعنى الدقيق للامانة ونصل بذلك الى حقيقة الخلافة التى بها نعرف حقيقة الانسان ، لان الخلافة هى وظيفة الانسان فى الكون ، والامانة هى مؤهله لهذه الوظيفة •

ومنهجنا فى تحقيق ومعرفة ذلك هو ما عرفه المسلمون بتنقيح المناط (وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف ، فيحذف خصوصه من الاعتبار ، ويناط الحكم بالاعم ، أو تكون أوصافا فى محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ، ويناط الحكم بالباقي ، وحاصله الاجتهاد فى الحذف والتعيين • او بمعنى أدق ، يقوم تنقيح المناط على عمليتين الاولى هى الحذف والثانية هى التعيين ، أى أن على القائس حذف ما لا يصلح للعلية من أوصاف المحل ، ثم يعين العلة من بين ما تبقى (i) •

وتطبيقا لهذا المنهج نقول : هل يتميز الانسان عن سائر المخلوقات بعبادته لله؟ كلام الله سبحانه يقول (تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا — الاسراء / ٤٤) ويقول أيضا (ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم

(١) د. النشار / نشأة الفكر ط ١ ص ١٧١ •

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العقاب ومن يهن الله فما له من مكرم أن الله يفعل ما يشاء — الحج / ١٨) •

ونعود فنقول : ربما يتميز الانسان عن بقية المخلوقات بالفهم والحكمة ؟ ولكن هذا أيضا غير صحيح ، فالله سبحانه وتعالى يقول كما سبق (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا — الاحزاب / ٧٢) • ولا شك ان صفة الجهل والجهالة والظلم أبعد ماتكون عن الحكمة •

إذا ربما يتميز عنها بكونه عاقلا ناطقا ؟ ولكن القرآن الكريم يثبت هذه الصفة لغير الانسان حيث يقول (وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون ، حتى اذا أتوا على وادى النمل قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ، فتبسم ضاحكا من قولها وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والى ، وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال : مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ، لاذبحنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين ، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ نبأ يقين ، انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم — النمل / ١٧ — ٢٦) •

فمن الواضح أن قول النملة يدل على ادراك ووعى وفهم لحقيقتها وحقيقة ما حولها ومن حولها ، أما حديث الهدد ، فيثبت منطقا عاقلا مدركا لحقائق الكون والانسان ، والشر والخير مؤمنا بالله عارفا بخصائص ألوهيته •

ونعود فنقول : لعل ما يميز الانسان كونه اجتماعيا ، ولكن أبحاث علم الحيوان في دولة النحل ومجتمعات النمل تؤكد اشتراك كثير من المخلوقات في صفة الاجتماعية مع الانسان . والقرآن الكريم يؤيد نتائج أبحاث علم الحيوان بقوله (وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحية الا أumm أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء - الانعام / ٣٨) .

مما تقدم يتضح لنا أن القرآن الكريم يقرر أن الكائنات على الارض كلها : حية مؤمنة عابدة قانتة مسبحة لله ، وعاقلة ناطقة اجتماعية ، ولا يتميز الانسان بوحدة عنها . . فما هي خاصية الانسان اذا ؟ لم يبق الا أن يكون الانسان حرا مختارا . حقا قد تكون تلك خاصيته التي يتميز بها عن سائر الكائنات في الارض ، اذا لم يكن فيها سواء من الاحياء حرا مسئولا .

بيد أن القرآن الكريم يذكر لنا مخلوقا غيبيا آخر يعيش مع الانسان في الارض ويخبرنا أن هذا المخلوق حر مختار مكلف مثله ، ونعني به الجن .

أن حقيقة الجن كما صورها القرآن وكما سيأتي الكلام عنها بعد قليل ، تؤكد في وضوح ان الجان جنس من الخلق مخلوق للابتلاء كالانسان ، لذلك يملك الحرية والارادة المختارة ، وأنه مسئول عن فعله وعمله أثناء حياته الارضية كالانسان ، وأنه سيبعث يوم القيامة ويحاسب وسيدخل فريق منهم الجنة ، وفريق في السعير خالدين فيها كالانسان سواء بسواء .

وهنا تبدو لنا الامانة شيئا آخر غير الحرية ، حيث أن الانسان فقط هو الذي قبلها وحملها بينما نجد الجان يشترك معه في الحرية ، كما ينتج عن ذلك أن الحرية غير الخلافة التي اختص الله بها الانسان . ومما لا شك فيه أن المصطلحات والمفاهيم القرآنية الثلاثة :

الامانة والفترة والخلافة تحتاج الى نظر عميق لمعرفة كل واحد فى ذاته من جهة ، وكل مفهوم وعلاقته بالآخر من جهة •

أن الخلافة هى المستوى الارضى للكمال البشرى المكلف بتحقيقه الانسان ، أو هى المثال الاعلى للحياة الانسانية للفرد والمجتمع والنوع بأسره ، والحرية هى وسيلة الانسان لتحقيق ذلك كله •

والامانة هى ما به أصبح الانسان حرا لتحقيق الخلافة فهى ، كخاصية ، ينفرد بها الانسان بسر الهى وهبه الله فصار ما هو عليه ، وتحقق بها مركزه المرموق ومكانته الفريدة على قمة المخاوقات فى الارض • ولا شك أن فى معنى الامانة اللغوى ما يفيد أن ما أعطى للانسان انما هو هبة الهية ونفحة علوية ، وأن هذه الهبة وديعة لديه ويترتب عليها فى النهاية السؤال والحساب ويصبح معنى التكليف هو المحافظة على هذه الوديعة من الضياع والفساد حتى يعود الانسان ثانيا الى ربه • وهذا يستتبع بالضرورة ان يكون هذا المميز واردا للانسان وهو كائن حى ، وبذلك يحتمل فقد الانسان له وهو كائن حى كذلك ، وهذا هو شأن الامانة •

وبالنظر الاستقرائى فى آيات القرآن الكريم الخاصة بماهىة الانسان وخلقه وتكوينه يتبين أن ذلك السر الالهى الجليل الذى من أجله سجدت الملائكة له بأمر الله ومن أجله وبه وصار الانسان خليفة ، واعطى الحرية ومقوماتها كوسيلة لتحقيقها ، كما أن الفترة التى فطر الله الناس عليها من نتائجها كذلك ، يتبين لنا هذا السر فى قصة خلق الانسان التى ترد فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع (اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، ألا ابليس ، استكبر وكان من الكافرين • قال : يا ابليس ، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين) •

قال : انا خير منه ، خلقتني من نار وخلقته من طين . قال : فاخرج منها فانك رجيم ، وان عليك اللعنة الى يوم الدين — ص ٧١) وفي موضع آخر (واذا قال ربك للملائكة : اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، الا ابليس أبى واستكبر أن يكون مع الساجدين — الحجر ٢٨ — ٣١) ونقرأ كذلك قوله سبحانه (الذى أحسن كل شئ خلقه ، وبدأ خلق الانسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون — السجدة ٧ — ٩) وما تشير اليه هذه الايات ، هو أن الاصل المادى فى التكوين البشرى هو الطين ، وهذا ما يتفق مع ما ورد فى مواضع كثيرة أخرى من القرآن عن خلقه وجميعه يدل على أن أصله وأصل الحياة كلها من طين هذه الارض ، ومن عناصره الرئيسية التى تتمثل بذاتها فى تركيب الانسان الجسدى ، وتركيب الاحياء أجمعين وأن هذه كلها أطوار يمر فيها خلق الانسان الفرد وذلك بدلالة كلمة « سلالة » وبدلالة قوله سبحانه (ما لكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا — نوح ١٣ — ١٤) . كما أن الايات تثبت أن كل انسان فرد انما خلق بنفخة من روح الله ، فليست النفخة مقصورة على خلق الانسان الاول ، بل ان كل واحد من البشر مخلوق بنفخة من روح الله كذلك .

واذا كان العلم الحديث بما وصل اليه من تقدم فى مجالات العلوم الطبيعية والحيوية والكيمائية ما زال عاجزا كل العجز عن ادراك كيفية نشوء الحياة من المادة الالاحية وعن سبيل تحول الطين الى مستوى الحياة العضوية المتمثلة فى الخلية الحية . ومازال حتى الان سر الحياة ووجود الخلية الاولى — على حسب نظرية النشوء والارتقاء — خافيا لا يزعم زاعم أنه قد اهدى اليه ، هذا فضلا عن عجز الانسان عن ادراك سر الحياة وخصائص الانسانية العليا ، التى تتمثل وتتجلى فى

مقومات الخلافة ، حيث يبدو الانسان بها على الارض نسيجا فريدا بين الكائنات ، يحتل بما أوتي من هذا السر مكان القوامة ، ويمسك بيده زمام أموره وأمور ما دونه من الكائنات يسخرها جميعا لنفسه ولحياته بأمر الله . فاذا وجدنا العلم في عصر العلم والحضارة حتى الربع الاخير من القرن العشرين قد عجز عن الوصول الى التبرير العلمى اليقيني لكل ذلك ، ولمعرفة ذلك السر ، فان القرآن الكريم يخبرنا عن هذه الحقيقة ، فيقدم لنا السر الذى تتبثق منه مقومات الخلافة الانسانية (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) • فهى نفخة الله من روح الله تنقل ابن آدم من كونه كائنا حيا كغيره من الاحياء الى ذلك الافق الانسانى الكريم •

لقد خاق الله سبحانه الانسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول الى صلصال ، ثم من النفخة العلوية التى فرقت بينه وبين سائر الاحياء ومنحته خصائصه الانسانية ، وهى — كما سنعلم بعد مقومات الخلافة أو أصول الحرية : الاختيار ، والاستطاعة ، والعلم • وهذه النفخة التى تصله بالمالأ الاعلى ، تجعله أهلا للاتصال بالله مباشرة دون وساطة ، والتى بها وهبه الله طاقات وامكانات ، ومدارك واشراقات تجاوز بها النطاق المادى الذى يتعامل فيه جسده ، الى النطاق الغيبى الذى تتعامل فيه القلوب •

ومن ثم صارت المسافة بين ماهية الانسان وسائر الماهيات ، مسافة لا متناهية وبون شاسع لا يقطع أبدا ، فهو لم يكن حيوانا ثم انتقل بارتقاء الى الانسانية ، انما خلق انسانا كما هو ، وكما نعرفه الان ونعيشه ، وهو لم يكن ملاكا ثم انحط درجة بالطين فصار انسانا ، وانما هو مخلوق بماهيته الانسانية كما نعرفها ونعيشها الان • فالانسانية ماهية منفردة عن سائر الماهيات ، ولا مجال للمقارنة بينها وبين سائر الماهيات ، وان بدا بعض التشابه بين البعض لوجود بعض الصفات الذاتية والعرضية المشتركة بينهم •

فالانسان مخلوق من طين حقا ، وهذا الاصل فى تكوينه ، ربما جعل بينه وبين مخلوقات أخرى كالحيوان والنبات صفات مشتركة ، وتشابها من عدة جوانب • ولكن دعوى خلق الانسان من طين فقط دعوة شيطانية ، هدفها الحط من قدر البشرية ومكانتها المرموقة بين الكائنات ، كما يراد من جرائمها الغاء الانسانية فى الانسان بتحريف فطرته ، والهبوط به الى درك متسفل فى مستوى ما دونه من الكائنات ، بينما هذا الاصل الطينى يحمل فى ذاته دلالات وامكانات السيطرة للانسان على العالم المادى فى الارض ، ذلك أنه حوى جميع العناصر المادية المعروفة فى الارض ، فجاء التركيب المادى للانسان منها جميعا شاملا المعادن وسائر العناصر والمواد ، متلبسا كله بالنفخة الالهية الكريمة التى صار بها هذا الحشد العظيم من العناصر المختلفة والمتباينة منسقا ومنظما ومتعاونا ، مما جعل الانسان فى تركيبه كون كامل صغير ودلالة هيمنة الانسان على الارض ، والتى يمكن معرفتها من التركيب الخلقى له ، والقائمة على كونه فى أحسن تقويم هى فى هيمنة الروح أو النفس البشرية على الجسد البشرى ، تدبره وتنظمه وتحفظ وجوده وتماسكه ، مما يمكن الانسان ككل بعد ذلك من الهيمنة والسيطرة على بقية العالم الارضى المخلوق لتحقيق نيابته لله فيه • ومن ثم فليس وجود هذا العنصر المادى فى التكوين الخلقى للانسان محطا من قدره مسفلا له ، وانما هو من أسباب وأدوات تحقيق النيابة الالهية فى الارض • مادام هذا الجزء فيه خاضعا للروح • أما الاقتصار على تفسير الماهية الانسانية بالتكوين الطينى فى كينونتها البشرية ، فانه تفسير خاطئ حيث تغافل عن النفخة الالهية الكريمة وأثرها على هذا الطين ، مما يؤدى الى الهبوط بالانسان الى درك متسفل عن مكانته الانسانية المرموقة •

كما أن الاقتصار على النظر الى الروح ، وإهمال الجانب المادى ، نظر خاطئ أيضا ، يؤدى الى تبديد جزء أصيل من الكينونة البشرية ونسف ماهيتها وتحطيم فطرتها السوية •

ومن ثم فإن هذه النفخة هي الأساس الغيبي للحرية الانسانية . بل هي الميراث الالهى الذى ورثه الله سبحانه للانسان ، فاستخلفه بها فى الارض ، واتصف بها ببعض صفاته سبحانه ، فصار مريدا مختارا ومستطيعا فاعلا ، وعارفا عالما ، فهى التى جعلت الطين مخلوقا آخر لائقا بالمركز الكونى العظيم بين المخلوقات ، نائبا عليها لله تعالى ، وان كانت هذه النيابة فى الحياة الدنيا مؤقتة وليست دائمة ، لان الانسان فى الارض نائب لله وخليفة له « تحت الاختبار » فالخلافة تعنى النيابة والوراثة والتكليف وهذه النفخة العلوية الكريمة ، وهبت الانسان وأورثته بعض صفات الله سبحانه وتعالى ، وان كانت صفات محدودة ومحددة بكيوننته الصغيرة ، ولاتتمة بدوره كخليفة ، فالاشتراك بين بعض صفات الله وبين بعض صفات الانسان هو اشتراك فى الاسم دون جنس الصفة ، لاننا نؤمن بان الله ليس كمثله شئء وصفته ليس كمثله صفة لاحد غيره .

فمن المعلوم بالضرورة وباخبار الوحي أن ذات الله وصفاته لا يشاركه فيها أحد ، وليس كمثله شئء وانما نعنى بهذا القول : أن هذه النفخة جعلت الانسان ذا علم ، كما أن الله عليم ، مع الفارق بين علم الله المطلق الشامل التام وبين علم الانسان المحدود القليل . كما جعلته مستطيعا ، كما أن الله قادر ، مع الفارق بين القدرة الالهية المطلقة والاستطاعة البشرية المحدودة . وجعلته مريدا باختيار كما أن الله سبحانه مريد ، وله مشيئته المطلقة التى لا يحدها حد ولا يقف ولا يقف أمامها سد ، ولا يرد عليها قيد ، وبالجمله فان الله قد منح كل هذه الصفات والمقومات جميعا للانسان ، وورثة اياها بهذه النفخة فصار الانسان بها ذا هيمنة وسيطرة واشراف وربوبية على ما دونه من كائنات الارض ، كما أن الله اله ورب كل شئء لا شريك له .

واذا كان هذا كله من أثر النفخة العلوية الجليلة فى الانسان ، أو بتعبير أدق فى الطين ، فان أثر الطين واضح جلى بثقله فى طبعه ،

وبخضوعه لضرورات الطين وحاجاته من طعام وشراب ولباس وشهوات ونزوات ، وما يستتبع ذلك من ضعف وقصور • ومن ثم فلان للانسان جانبان جانب حر طليق ، مصدره وأساسه النفخة العلوية الكريمة • وجانب جبرى ، مصدره الارض وأساسه الطين وضروراته المادية • ولا يعنى ذلك أن الانسان ذو طبيعتين أو نفسين ، وانما هو انسان واحد ذو طبيعة واحدة وجوهر واحد فى نفس واحدة ، أما جانبه الاختيارى الحر وجانبه الجبرى فهما مظهران وصفتان لحياته وأفعاله ولذلك نجد الناس بسبب هذين الاصلين فى تكوينهما حيال سلوكهم الحر ثلاثة :

الاول : متأله متعال مغرور • ينظر الى مقومات خلافته وسيطرته على الارض دون النظر الى الاصل الطينى فيه ، فيتخلله العجب بنفسه ، وينسى خالقه أو يتناساه ، حبا منه فى شهوة السطوة والتملك فى الدنيا • ويخبرنا القرآن الكريم عن فرعون الذى قال (أنا ربكم الاعلى) و (ما علمت لكم من اله غيرى — القصص ٣٨) • فنفى أن يكون فوقه من هو أقدر وأعلم وأملك للعالم منه ، أو الذى حاج ابراهيم فقال (أنا أحيى وأميت — البقرة ٢٥٨) • ظنا منه أن ما فى يده من الاستطاعة والسلطة انما هو قدرة حقيقية على الفعل حتى الاحياء والاماته • أو كالذى نسب الى نفسه القدرة على الاثراء والافقار فقال عن ثروته وكنوزه (انما أوتيته على علم عندى — القصص ٧٨) • وهؤلاء انما نظروا الى ما ورثه الله اياهم من مقومات الخلافة من علم واستطاعة واختيار ، دون النظر الى جوانب الضعف والقصور الناشئة عن ضرورات الطين فيهم • وان كانوا يمارسون شهواتهم ولذاتهم ، ويعيشون حسب هواهم وشريعة أنفسهم • ويغلب هذا النوع على انسان الحضارة الغربية المعاصرة الذى غرته الحضارة المادية والتقدم التكنولوجى فنى أو تجاهل خالقه •

الثانى : متسفل بنفسه الى ما دون مرتبتها الوجودية ، محط بقدر

ذاته الى مرتبة حيوانية أو أقل ، يعيش متناسيا أو متغافلا أثر النفخة فيه ، مهتما ومركزا في حياته على ما تقتضيه ضرورات المادة وجبرية أصله الطينى من شهوات ونزوات ونزعات مادية غارقا فيها الى أذنيه حتى يبدو كالانعام أو أضل ، منسلخا عن كل الافاق الانسانية العليا نتيجة اغفاله أثر النفخة فيه ، حتى يصبح قلبه كالحجارة أو أشد قسوة ذلك هو الانسان الوثنى في كل زمان ومكان •

الثالث : هو الانسان القرآنى الذى اتبع الشريعة القرآنية وعاش بالتصور القرآنى الحق للوجود ، ايمانا وأفعالا • فحقق في ذاته التوازن الدقيق بين متطلبات روحه وجسده •

وذلك هو الافق الانسانى الرفيع الذى يعلو على كل افق ، حتى آفاق الملائكة المقربين ، حيث تحقق هذا النموذج الفريد العجيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ، مبرهين للبشرية على امكان تحقيقه وسهولة الوصول اليه ، ومن ثم كان صعوده عليه السلام ليلة المعراج الى ما فوق السماوات السبع تاركا خلفه جبريل الامين ، انما هو ارتقاء وارتفاع بالانسانية الى المكانة التى أرادها الله لها منذ أن أسجد لها الملائكة من قبل •

ننتهى من ذلك كله الى أن الامانة هى النفخة الالهية الكريمة حيث هى خاصية الانسان التى لا يشاركه فيها أحد •

٤ - الانسان والعالم :

واذا كانت عملية عرض الامانة ، وعملية الاشهاد ، قد حددتا ماهية الانسان وخاصيته أى حددتا كينونة الانسان في ذاته، فان الخلافة هى التى جدد الله سبحانه وتعالى بها كينونته ومكانته ، وعلاقته بغيره من المخلوقات ، وعلاقته بالله كذلك ، وكان لها الاثر الكبير في كيفية حياته في الارض ومن ثم تعتبر بحق أساسا من الاسس الغيبية للحرية الانسانية

وقيل أن نعرض لها فأننا قد نكون على حق إذا ما ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم عن المخلوقات التي سبقت الإنسان في الوجود ، مادامنا بسبيل تحديد العلاقة بينه وبينها ، ومكانته منها .

أما عن أول المخلوقات ، فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (أول ما خلق الله القلم ، فقال له : أكتب ، قال : ربى وماذا أكتب؟ قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)^(١) والقلم مخلوق بذلك قبل السماوات والارض حيث يقول عليه الصلاة والسلام أيضا (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة وعرضه على الماء) (٢) .

ثم يبين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق بعد ذلك الارض ثم السماوات ، ثم خلق الجبال وهيا الارض للحياة ، وقدر الارزاق فيها والاقوات للناس والاحياء وذلك حيث يقول سبحانه (قل ائنكم لتكفرون بالذى خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ، سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وهى ذخان فقال لها وللارض : ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى فى كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم فصلت ٩ - ١٢) .

ويفصل الله سبحانه وتعالى مباركته للارض ، وتقدير أقواتها بعد خلقها بقوله (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، والجبال أرساها متاعا لكم ولانعامكم - النازعات ٢٧ - ٣٣) .

(١) و(٢) صحيح مسلم : كتاب رقم ٤٦ .

فخلق السماء يسبق خلق الارض ولكن تسوية السماء الى سبع سماوات كان بعد خلق الارض ثم ان دحو الارض واخراج الماء والمرعى وارساء الجبال وتهيئتها للحياة وتقدير ارزاق الاحياء فيها كان قبل تسوية السماء الى سبع سماوات فهي اذا والسموات سابقة وجودا على الانسان .

كذلك يخبرنا القرآن الكريم بمخلوقات أخرى تعيش مع الانسان على الارض وفي السماء وتسبقه في الوجود وهي الملائكة والجان .
ودليل وجودهما وخلقهما قبله قوله للملائكة (واذا قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين — ص ٧١) . وقوله في الجن (ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ، والجان خلقناه من قبل من نار السموم — الحجر ٢٦ — ٢٧) .

الملائكة : أما الملائكة في النظرة القرآنية أو الاسلامية ، فهم جنود الرحمن تنفذ بهم مشيئته في الارض وفي السماء ، ويتخذ منهم رسلا ، ويقبض بهم أرواح الموتى ، ويحفظ بهم حياة البشر ، يسجل بهم أعمال الناس ، ويستغفرون للمؤمنين ، ويحاربون الكفار معهم ويلعنون الكافرين وغير ذلك كثير من الوظائف والمهام التي يقومون بها من أمر الله طائعين ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون بمقتضى الخلق والجبلة .

الجان : أما الجان فالقرآن الكريم والسنة يمداننا بنصوص واضحة صريحة ، تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الجان ليعيش على الارض مع الانسان ، وكلفه كما كلف الانسان وزوده بالعقل ، ومن ثم فهو قرين الانسان ، حياته تشبيهة بحياته ومصيره مثل مصيره ويحاسب على عمله بعد بعثه يوم القيامة مع الانسان . ومن ثم فان الله أرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين أيضا فكان منهم المؤمنون وغير ذلك (قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن ، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدي الى الرشد فأمنّا به ، ولن نشرك بربنا أحدا —

(الجن ١) • (وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا — الجن ١٣ — ١٤)
والقرآن منزل اليهم كما هو منزل الى البشر ، وهم مكلفون به كذلك والله يعجزهم به أيضا (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا — الاسراء ٨٨) • ودليل تكليفهم قوله عز وجل (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون — الذاريات ٥٦) • والرسول حجة عليهم يوم القيامة كما هم حجة على البشر (يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين — الانعام ١٣٠) • وفريق منهم في الجنة وآخر في السعير (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون — الاعراف ١٧٩) •

ودليل دخولهم الجنة (فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان — الرحمن ٥٦) ، والايات تثبت كذلك أن أجهزة المعرفة عند الجن تشبه أجهزة الانس حيث تحدثت الاية السابقة عن قلوب وأعين وسمع للجن كما هي للانس •

الشياطين: يذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع أن ابليس كان من الجن مع الملائكة في السماء ، ولا نعلم بنص من القرآن أو السنة ، هل ابليس في الجن بمثابة آدم في الانس أو أنه كان واحدا من الجان ، ووجد في هذا الوجود في ظروف لا نعلمها ؟ • وليس هذا ما يهمنا على حال ، ولكن الذي نريد ذكره هو أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الانسان ، كان قد خلق قبله القلم والسموات والارض والجبال والملائكة والجن المتمثل وجودهم في ابليس •

وما دما في معرض حقيقة الانسان في القرآن وموقفه الوجودي ، وبالاخص حقيقة الحرية الانسانية ، فمما لا شك فيه أنه يتحتم علينا . أن نعرض قصة خلق الانسان كما وردت في الكتاب ، وأحداث هذه القصة وما لهذه الاحداث من تأثير واثر على وضع الانسان الوجودي بين ما سواه ومن سواه من المخلوقات عامة وبينه وبين الشيطان خاصة باعتبار مصدر الشر في هذا الوجود .

وبالنظر في القرآن الكريم نجد قصة خلق الانسان قد وردت في ستة مواضع منه ، كل موضع منها لاداء غرض خاص في معرض خاص ولابراز معاني معينة وزوايا مقصودة من حقيقة الخلق تختلف من موضع لموضع . ومن ثم فاننا سنحاول ابراز ملامح القصة وزواياها التي يتحدد بها موقف الانسان في الكون ، الامر الذي يعين لنا حريته وأبعادها مفهوما وقيمة .

يقدم لنا الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة مجمل قصة البشرية من البداية للنهاية حيث يقول (واذا قل ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال : اني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الاسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة فقال : انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ، قالوا : سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم اني أعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فأذلهما الشيطان عنها ، فأخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين . فلتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، انه هو التواب

الرحيم • قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون — البقرة ٣٠ — ٣٩) •

وتلك هى قصة الانسان منذ البدء ، حتى يسدل الستار على فريق منه فى الجنة وآخر فى السعير ويبرز فى هذا العرض الاول والاجمالى لقصة الخلق اختيار الله سبحانه للانسان خليفة فى الارض من سائر المخلوقات جميعا • وخلافة الله فى الارض تعنى تمليك الله سبحانه لخليفته الارض ، يحكم فيها ويسيطر ويهيمن ويصبح نائبا له • وتلك مكانة وجودية رفيعة حيث أنه ليس بين المخلوقات من هو أرفع وأعلى درجة من نائب لله فى الارض • ومن ثم كان عجب الملائكة من تمكن الله سبحانه لفاعل الشر والفساد من هذه المكانة الوجودية العالية ، واستفهامهم التعجبى الذى أبدوه لله عندما أخبرهم بذلك ، كما حدث من ابليس ما حدث من الغيرة والحسد والحقد ، نتيجة اختيار الله سبحانه وتعالى لكائن آخر غيره لهذه المكانة الخطيرة العالية مع صلاحيته هو لها ، حسب زعمه ، حيث أنه مخلوق ماضى قابل للحياة فى الارض فأما وقد جعلت القوامة فى الارض للانسان عليه وعلى بنى نوعه من الجن ، فان ذلك دعاه لوقوفه من الانسان موقف العدو للدود • ومن ثم رفض الاذعان للانسان بالقوامة والهيمنة والعلو عليه ، وحدث هذا الحدث الهام والخطير الشأن فى حياة الانسان بخاصة وفى الكون المخلوق بعمامة ، وهو رفض ابليس السجود لادم مع الملائكة ، فلا شك أن الامر الالهى بالسجود له ، انما يعنى القوامة للانسان عليه وعلى نوعه وتفضيله وتكريمه عليه ، واذا كانت الخلافة تعنى القوامة والهيمنة والحكم ، فان أمر السجود يعنى ذلك كله • أى أن زمام الامور وسير الحوادث فيها سيكون فى يد الانسان بأمر الله تعالى حتى يرثها منه •

كما يبرز في هذا العرض الاول لقصة الخلق حدث هام وخطير أيضا يترتب على معصية ابليس لامر الله سبحانه وتعالى ورفض السجود لادم ، وهو العداء التام للانسان والمحاولة الدائبة المستمرة للحوحة منه لاقضاء الانسان عن هذه الخلافة ، واثبات فشله ، وعدم استحقاقه وجدارته لهذا المركز الوجودي المرموق الذي وهبه الله له بالحق . وذلك حتى تنتقل قيادة الحياة على الارض وزمام الامور الى يده هو من يد الانسان . وهذا واضح من الحوار الذي دار بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان بعد المعصية (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ، فسجدوا الا ابليس قال : أسجد لمن خلقت طينا ، قال أرايتك هذا الذي كرمت على لئن أخرتن الى يوم القيامة لاحتكن ذريته الا قليلا — الاسراء ٦١-٦٢) . وكذلك قوله في سورة الاعراف (٠٠ قال مامنك الا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين — الاعراف ١٢) .

كذلك قوله في معصية ابليس وتبرير ابليس لها (٠٠٠ قال لم أكن لاسجد لبشر خلقتني من صلصال من حمأ مسنون — الحجر ٣٣) . وتبرير ابليس معصيته بالاصل الطيني لادم فوق أنه معصية لله فان هذا التبرير مخالف لحقائق الكون والمخلوقات ، حيث يناقض التوحيد المطلق لله ، فهو يرفض السجود لان عنصره النارى — حسب زعمه — خير من عنصر آدم الطيني ، وقد يكون هذا صحيحا ، ولكن هل هناك ضرورة على ارادة الله المطلقة تلزمه أن يجعل أفضل الموجودات التي خلقها أفضلهم عنصرا ، ان الله سبحانه هو الذى خلق العناصر ورتبها درجات وفضل بعضها على بعض ، وجعل درجة النار أفضل من الطين ، ولكن هل القانون الذى سنه الله بمشيئته مرتبا به العناصر المادية ملزم لله ولمشيئته بعد ذلك أن يرتب العناصر الحية من هذه العناصر المادية حسب المواد التى تخلق منها ودرجاتها ؟ ان من أخص خصائص الالهية في القرآن أنه ليس على الله من ضرورة في فعله وخلق ، وقانون ترتيب المخلوقات والتفاضل بينها من خلقه هو سبحانه ، فمشيئته مطلقة ، وهو

فعال لما يريد • أما ابليس فانه بقوله لله (أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين) وغير ذلك من الردود التى تدور حول هذا المعنى معتقدا بأفضليته على آدم ، انما يحركه فى ذلك ويدفعه لهذا القول حقد وحسد وكراهية وعداء ، مما جعله يقف هذا الموقف للإيقاع به ، وليكون مصيره كمصيره (قال : أرأيتك هذا الذى كرمت لئن أخرتن الى يوم القيامة لاحتكن ذريته الا قليلا - الاسراء ٦٢) • وقوله (ربى بما أغويتنى لأزینن لهم فى الارض ولاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين - الحجر ٣٩ - ٤٠) • وهذا هو ما سيكون من ابليس للانسان فى الارض حيث سيحاول انقاده ما كرمه به الله لعزله عن الخلافة وانتزاعها منه ، وذلك واضح من قوله السابق •

ان الانسان لا يقف وحده فى الارض ، ولا يقوم وحده فى هذا العالم • ان الملائكة يستغفرون له يحافظون عليه بأمر الله فهم أصدقاؤه • كما يقوم معه بجانب هؤلاء الاصدقاء عدوه اللدود وجنوده من الشياطين (••• ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا - الاسراء ٥٣) •

حقيقة الشيطان : واذا كان موقف ابليس من الانسان بعد استكباره واستعلائه ورفضه الاقرار له بالخلافة والتفضيل ، موقفا مفهوما من حيث تحولته الى عدو ، فاننا بحاجة الى نظرة متأنية ، حيث أن موقف الله سبحانه وتعالى وما قاله له وما شاءه أيضا حيال الانسان ، له كبير الصلة بالاختيار الانسانى ، ومما يوحى للذهن من أول وهلة بالشبهة والفهم الخاطى •

واذا عدنا الى الحوار وجدنا أن الشيطان ، بعد أن طرده الله من رحمته ولعنه وتوعده بالنار جزاء له ، قد طلب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن يمهله الى يوم القيامة • وهذا يعنى أن الشيطان قد اختار - بارادته الحرة - الدنيا ، مضحيا فى سبيل ذلك بالآخرة (قال : انظرنى الى يوم يبعثون ، قال : انك من المنظرين - الاعراف ١٤ - ١٥) وفى سورة الاسراء (قال : أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن الى

يوم القيامة لاحتكن ذريته الا قليلا — الاسراء ٦٢) • وسورة الحجر (قال : ربى فانظرنى الى يوم يبعثون ، قال : فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم — الحجر ٣٦ — ٣٨) • ولعل سائلا يسأل لماذا أمهله الله ، وترك له الفرصة الى يوم القيامة وهو يتوعد الانسان بغوايته واضلاله ؟ (١) •

ان الاجابة على هذا واضحة جلية فى القرآن • ذلك ان الله سبحانه خلق الجان كائنا مبتلى ، وخلق الانسان كائنا مبتلى • والابتلاء — كما سيجىء عنه الكلام تفصيلا فى فصل لاحق • يعنى تخيير العبد بين الدنيا والاخرة ، وقد قدر الله سبحانه وشاء أن يعطى الدنيا لمن يختارها ، وأن يعطى الاخرة لمن يختارها ، وذلك هو موقف ابليس فى تجربته الابتلائية الاولى ، لقد فشل واختار الدنيا على الاخرة ، وتحركت نفسه لكى يوقع بمن ابتلاه الله به وهو الانسان حتى يكون مصيره الفشل والخسران • ولقد ابتلى الله ابليس بآدم ، وآثر ابليس الدنيا على الاخرة وطلبها صراحة من ربه ، فأعطاه الله الدنيا حسب مشيئته وسنته فى الابتلاء والاختبار •

ولكن الامر لا يقف عند هذا الحد ، فان ابليس يأخذ بأمر كونه من الله ومشيئته النافذة ، امكانات ووسائل غواية الانسان والوسوسة له • وهذا عين العدل من الله سبحانه ذلك ان الله عز وجل ابتلى ابليس بآدم أى بالانسان فمن العدل ان يبتلى الله عز وجل آدم وابناءه بابليس وجنوده من أجل ذلك (قال : فيما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ، ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمنهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين — الاعراف ١٧) • وليس اتيان ابليس لآدم وابنائهم الا بأمر الله وذلك مفصل بقوله عز وجل لابليس (قال : اذهب ، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ، واستغفر من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم فى

(١) وهذا السؤال يمثل إحدى شبهات ابليس •

الاموال والاولاد وعدهم ، وما يعدهم الشيطان الا غرورا • ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا - الاسراء ٦٣ - ٦٥) • وليس لابليس من سلطان على الانسان يجبره على الفعل ، وانما هو داعية للشر والمعصية فقط ، فلذا ما ارتكب الانسان المعصية والشر واكتسبهما باختياريه ، استذله الشيطان بهما ومارس ابليس عداؤه وغوايته ووسوسته !لنسان الاول ، ليخرجه وزوجه من الجنة •

ثم ينزل آدم وزوجه وذريته الى دار الابتلاء ، فيمارس معهم ابليس غوايته ابتلاء للناس بالجن الشياطين كما ابتلى الله عز وجل ابليس بالانسان حين فضله عليه وأمره بالسجود له ، (ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ، واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابنى ، ففاننا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى • ان لك الا نجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظلم فيها ولا تضحى ، فوسوس اليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة • وعصى آدم ربه فغوى ، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدي - طه ١١٥) • وما نريد ابرازه من هذا الحدث الاول للانسان بفعله وارادته ، هو أنه كما أن الله سبحانه وتعالى ابتلى ابليس بادم حين أمره بالسجود له ، فانه ابتلى آدم بالشجرة المحرمة فى الجنة ووسوسة ابليس له •

والابتلاء كما سيجيء عنه الكلام هو الغاية والحكمة التى من أجلها خلق الله الثقلين : الجن والانس فالشجرة اذا رمز للابتلاء ، قد تكون شجرة معينة من شأن ثمرتها اذا أكلها آدم وحواء أن تنبئهما الى ما فى طبيعتهما من شهوة جنسية دفينية ، والى ما يحتوى عليه جسداهما من أعضاء تناسلية وعورات وبامكانية استعمال هذه الاعضاء بما يجلب لهما المتعة واللذة وهذا بدليل قوله تعالى (فأكلا منها فبدت لهما

سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) وكذلك قوله (فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سوءاتهما ، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا الخالدين ، وقاسمهما أنى لكما من الناصحين ، فدلاهما بغرور • فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين — الاعراف ٢٠ — ٢٢) • ويفهم من الايتين ان سوءاتهما كانت مخلوقة معهما وموجودة ولكنها لم تبد لهما على أنها سوءة • أو أنها كانت موجودة ، ولكن الله واراها عنهما فلم يعرفا كنهها ووظيفتها ، وأنها شيء يخجل منه الانسان بفطرته • فلما أكلا منها بدت سوءاتهما وعوراتهما ، وأدركا وجوب تغطيتها حسب ما فطرهما الله عليه بعد ادراك وظيفتها ، فأسرعا يغطيانهما مما تحت ايديهما من ورق الجنة •

والارجح أن الاكل من الشجرة لكونه معصية لله ، هو الذى كشف عورة آدم وحواء ، وذلك لقوله سبحانه (يابنى آدم لا يفتنكم الشيطان ، كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون — الاعراف ٢٧) • فما حدث لهما اذا ، لازم من لوازم المعصية، وليس للشجرة بعينها ، وانما الشجرة رمز للابتلاء والحرام والمنوع شرعا على الانسان فى الدنيا • والحق الذى لا مرأى فيه أن الايات تدل على أن الشجرة هى رمز للحرام والمنوع فهى شجرة ابتلاء ، كما أن هذا المحرم والمنوع اذا اقتربه الانسان فى حياته ، يسبب له الالم والشقاء والتعاسة على الارض ، كما سبب اكتساب ادم المعصية خروجه من الجنة •

ويمكن ايجاز نتائج هذا الحدث الذى حدد علاقة الانسان بالجن وبالشيطان خاصة فيما يلى :

اولا — أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان هرا مبتلى ، كما خلق من قبل ابليس أو الجن للابتلاء كذلك . وكما أن الله يبتلى الانس بعضهم ببعض ، فإنه يبتلى الانس بالجن والجن بالانس . وكانت التجربة التى ابتلى بها ابليس هى أمره بالسجود لادم واقراره بأفضليته وهيمنته عليه وعلى بقية المخلوقات على الارض ، وثبتت الايات فشل ابليس فى هذا الابتلاء برفضه السجود ، كما نجد أن من الجن من فشل ومنهم من نجح فى ابتلائه ، وكذلك من الانس من هذا الفريق وذاك ، وبذلك أصبح لله أولياء فى الارض من الانس والجن ، وللشيطان أولياء منهما كذلك (الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا — النساء ٧٦) . وكذلك يقول سبحانه وتعالى (. . . ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا — النساء ١١٧) . وكذلك من أبناء آدم من يتحول نتيجة لابتلائه واختباره الى حزب ابليس الشيطان (وكذاك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن — الانعام ١١٥) وبديل قوله كذلك (ان المبشرين كانوا اخوان الشياطين . . الاسراء ٢٧) . وقوله أيضا (. . . الذى يوسوس فى صدور الناس ، من الجنة والناس — الناس ٥ — ٦) . أما دليل تحول الجن باختيارهم نتيجة ابتلائهم الى الهدى والحق فكثير فى سورة الجن وسبق ذكره . أما دليل اسلام بعض الشياطين ، أو امكانية اسلامهم وتوبتهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضى الله عنها بعد أن سألته قائلة (أو لك شيطان) فرد عليها قائلا (نعم الا أن الله أعاننى عليه فأسلم)^(١)

ثانيا — ان ابليس بعصيانه لامر ربه التشريعى التخيرى ، قد اختار الدنيا وآثرها على الآخرة . فالابتلاء بالنسبة للانسان —

(١) رواه مسلم فى صحيحه .

والذى يعنى أنه تخيير للمعبد بين الدنيا والاخرة - هو عين الابتلاء بالنسبة لابليس. أو الجن بعامة حيث يخبرون فى ابتلاءاتهم أيضا بين الدنيا والاخرة ، وفى الابتلاء الاول الذى تعرض له ابليس فرفض السجود لادم ، اختار الدنيا وطلبها صراحة من ربه ، مصرا على المعصية فطلب أن ينظره الى يوم يبعثون فأعطاهم له .

ثالثا - وهو تكفل ابليس بغواية الانسان واضلاله وافساد فطرته حتى يكون مصيره العذاب مثله ومحاولة منه اثبات عدم جدارته وأهليته للخلافة . وقد اذن له الله بأمر كونه بذلك ، وأعطاه من الوسائل والإمكانات ما يمكنه من الوسوسة والغواية ، دون التأثير المزم ، الناس وللجن . وذلك عدل منه تعالى حتى يتم ابتلاء الانس بالجن ، والجن بالانس ، كما ابتلى ابليس بآدم ، وآدم بابليس من قبل .

رابعا - أن خروج ابليس من الوجود الجبرى وتركه صفوف الملائكة وسائر المخلوقات الكائنة بالامر الكونى الى الوجود الابتلاى الحر ، قد تم باختياره وحرية ، وذلك حين رفض السجود لادم غير مجبر ولا مضطر حيث كان يستطيع أن يسجد منفذا أمر الله ، متعاملا معه باعتبار امره كونيا واجب النفاذ منه ، كما تعاملت الملائكة معه ، ولكن تلقيه هذا الامر باعتباره أمرا تخييريا لا كونيا ، ثم رفضه الطاعة واقدامه على المعصية اختيار دون مانع آخر للسجود ، يعنى دخوله عالم الحرية والابتلاء اختيار أيضا ، وذلك يقابل قبول الانسان للامانة باختياره .

ونخلص بهذه النتائج الى نتيجة هامة وواضحة عن حقيقة الشيطان وبالتالى عن مصدر الشر فى العالم فان ما أثبتته لنا الكتاب الكريم والسنة الشريفة أنه ليس هناك نوع من المخلوقات اسمه الشيطان ، بمعنى أن الله لم يخلق الشيطان شيطانا وإنما الحقيقة التى يثبتها

القرآن أن الله سبحانه وتعالى خلق أنواعا عابدة بمقتضى جبلتها وهي السماوات والارض والجبال والملائكة ، كما خلق نوعين آخرين للابتلاء والاختبار والامتحان وهما : الجن والانس ، وأفراد هذين النوعين كائنات قابلة للخير والشر على السواء • فهم ليسوا بمقتضى خلقهم ملائكة أى بطبيعة كلها خير محض ، كما أنهم ليسوا بمقتضاها أيضا شياطين أى بطبيعة كلها شر محض • فمن يمكن أن نسميه شيطانا لا يولد شيطانا ، واما هو مولود على الفطرة التى فطر الله الخلق عليها من الجن والانس سواء ، ولذلك قال فى الحديث القدسى (أنى خلقت عبادى كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)^(١)

وذلك يعنى أن عباد الله من الانس والجن سواء مخلوقون حنفاء على الفطرة ، وأما الشياطين الذين جاءتهم فى حياتهم لتجتالهم عن دينهم ، فهم أفراد الانس والجن الذين فشلوا فى ابتلاءاتهم ، واختاروا طريق الشر والمعصية ، متبعين زعيمهم ابليس ، أول من شق هذا الطريق لاتباعه من الجن والانس سواء •

وأفراد الجن الذين يمكن أن نسميهم شياطين ممن يعيشون مخالفين مخالفة تامة ، أو على الاغلب ، لاوامر الله التشريعية أثناء حياتهم الابتلائية ، قابلين للعودة بالتوبة الى سواء فطرتهم الخيرة ، الموحدة التقية ، اذا تابوا ورجعوا الى الحياة بأوامر الله التشريعية ، منفذين أوامره ومنتهين عن نواهيه — ذلك أنهم فى حياتهم الدنيا قادرون على التوبة والايمان كما أنهم قادرون على اكتساب المعصية والكفر سواء • وابليس « الشيطان الاول » واحد من الجن حيث كان موحدا لله أيضا بسواء فطرته التى خلقه الله عليها قبل فشله فى الابتلاء الاول الذى عصى فيه الله فأفسد به فطرته •

(١) رواه مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم •

أن الخاسرين في ابتلاءاتهم على الأرض ، المختارين للمعصية والشر على الخير والطاعة لله ، المؤثرين للدنيا على الآخرة قد كونوا حزبا على الأرض ، هو حزب الشيطان ومن ثم فموقف الإنسان في هذا العالم بين حزبين : حزب الله ، وحزب الشيطان (إلا أن حزب الله هم المفلحون — المجادلة ٢٢) و (إلا أن حزب الشيطان هم الخاسرون — المجادلة ١٩) • وما ذلك الموقف إلا نتيجة وتحقيقا للحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وما عليها وجعل الإنسان خليفة • وهى الابتلاء •

السما والأرض والخلافة :

بقى أن نعرف علاقة الإنسان بالسما ، وعلاقته بالأرض كمخلوقات ضخمة يحيا فيها وبها ، ومن ثم فإنه ينبغي علينا معرفة مفهومات لفظ السما ولفظ الأرض كما يستعملها القرآن الكريم حتى تتبين لنا العلاقة بينه وبينها ، ويتحدد لنا معنى جعله « في الأرض خليفة » •

فما لا شك فيه أن قوله تعالى « في الأرض » في آية الخلافة يعنى أن الأرض هى حدود الملك الإنسانى المؤقت الذى استخلفه الله فيه ليعتليه • فكونه خليفة في الأرض يعنى أن حدود هيمنته وسيطرته هى هذا الكوكب الذى نعيش فيه • بيد أنه ينبغي علينا أن نعرف المفهوم الصحيح للأرض في القرآن أولا •

يحدثنا القرآن الكريم عن السما والسماوات السبع • والسماوات السبع كون مخلوق كل سما فوق الأخرى ، طباقا بعضها فوق بعض (ألم يروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا — نوح ١٥) • وجعلهن مبنيات مشيدات (وبنينا فوقكم سبعا شدادا — عم ١٢) • وبناء الله سبحانه السماوات السبع تم بعد خلقه للأرض وذلك حيث يقول تعالى (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السما

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شئ عليم — البقرة ٢٩) • وجعل
الله سبحانه وتعالى لكل سماء أمرها الذى تسير به وناموسها الذى
تقوم به ، وبين لنا السماء الدنيا — وهى السماء الاولى بالنسبة لنا
نحن البشر على الارض — بين أنها مزينة ، قد زينها بمصابيح وهى
النجوم والكواكب والشموس وجعلها رجوما للشياطين • وذلك حيث
يقول (..... فقصاهن سبع سماوات فى يومين ، وأوحى فى كل سماء
أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز
العليم — فصلت ١٢) •

فالسماوات اذا بهذا المعنى كون علوى غيبى ، تسكنه الملائكة ويتم فيه
من الامور — التى لا يستطيع للفكر البشرى الاحاطة بكيفياتها
وتفاصيلها — بمشيئة الله ما يتم • وهى بهذا المعنى غيب ، حيث أن
السماء الاولى بالنسبة لنا هى السماء الدنيا المتمثلة فى الفضاء الكونى
المحيط بالارض ، فعالم الغيب يتمثل فى السموات الست الغيبية من
الثانية حتى السابعة ، أما عالم الشهادة فيتمثل فى السماء الدنيا بما
تشمله من مجرات ونجوم واجرام •

ولكن لفظ السماء يرد فى آيات أخرى كثيرة أيضا بغير الدلالة ،
وذلك حيث يقول (وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات
رزقا لكم ، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون — البقرة ٢٢) •

ومن ثم يكون معنى السماء هو الفضاء المحيط القريب بالكرة الارضية
الذى يسير فيه السحاب والمعروف عند علماء الطبيعة بالغلاف الجوى •
ومثلها قوله تعالى (وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري
من تحتهم — الانعام ٦) • والسماء هنا تعنى السحب المدرة للمطر ،
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى (ان فى خلق السماوات والارض ،
واختلاف الليل والنهار ، والفلك التى تجري فى البحر بما ينفع الناس
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها ، وبث
فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء

والارض لايات لاولى الالباب - البقرة ١٦٤) . ففى هذه الايات وجدنا اسحاب الماء الذى ينزل من السماء ، وذلك يحتتم علينا الوصول الى المفهوم الدقيق للفظ « السماء » فى القرآن الكريم . فما ذكرناه من الايات حول هذا المفهوم يبين لنا أن السماء فى القرآن مرة تكون عالم غيبى فوق عالمنا الارضى ، ومرة أخرى تعنى الفضاء الذى يعلونا حيث ينزل منه المطر ويساق فيه السحاب ، ومرة ثالثة وجدناها ما يعلو السحاب حيث السحاب مسخر بينها وبين الارض . فإذا ذكرنا قوله تعالى (من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والاخرة ، فليمدد بسبب الى السماء ، ثم ليقطع فلينظر ، هل يذهبن كيده ما يغيظ - الخج ١٥) . حيث لفظ السماء فى هذه الآية يعنى السقف ومن ثم يكون المقاسم المشترك بين ماصدقات مفهوم « السماء » فى القرآن هو العلو وتلك هى دلالة اللفظ اللغوية ، اذ السماء فى اللغة هى ما سما أى علا . فكل ما يعلو الاثنان فهو سماء من أول السقف حتى السماء السابعة بل ان السماء تسقف كما أن السقف سماء ، وذلك حيث يقول تعالى (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون - الانبياء ٣٢) والمقصود بالسماء هنا منتهى الغلاف الجوى الذى يعلو الارض ويحيط بها .

ومن ثم يمكن القول أن الانسان لكونه خليفة فى الارض ، أى يمكنه السيطرة والهيمنة عليها ، فانه ليس فى مقدوره تحقيق خلافته فى سواها أى فى السماوات ، وتكون بذلك معنى السماء فى القرآن هو العالم أو الكون الخارج عن حدود خلافة الانسان وسيطرته وهيمنته وحكمه واستعلائه أى الذى يعلو عليه بالمفهوم المعنوى والمادى العلو .

أما مفهوم الارض فيأخذ فى القرآن الكريم أكثر من معنى واستعمال ومن ثم يندرج تحته « ما صدقات » كثيرة بعضها طبيعى والاخر غيبى فيأتى فى القرآن الكريم بمعنى الكوكب السيار ، مثل كواكب السماء

الآخرى وذلك حيث يقول تعالى (وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ، وهو العلى العظيم — البقرة ٢٥٥) • وأصلها الكونى والمادى مشترك مع أصل السماء الدنيا حيث يقول (أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شئ حى ، أفلا يؤمنون — الانبياء ٣٠) • ويثبت كذلك أنها جريم من أجرام الفضاء قوله تعالى (أنتم أشد خلقا أم السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، والارض بعد ذلك دحاها — النازعات ٢٧) •

كما وردت كلمة الارض بمعنى التربة الزراعية وذلك حيث يقول تعالى حاكيا عن طلب بنى اسرائيل من موسى (فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وعدسها وبصلها — البقرة ٦١) • كما يطلق لفظ الارض على الموضع من التربة حيث يقول (فيعت الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوء أخيه — المائدة ٣١) وقوله (فحسبنا به وبداره الارض — القصص ٨١) • ويطلق كذلك على الاقليم من الارض مثل قوله قاصدا على لسان كبير الاسباط من اخوة يوسف (فلن أبرح الارض حتى يأذن لى أبى ، أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين — يوسف ٨٠) • ومثل قوله تعالى (يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم — المائدة ٢١) • أما قوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض — المائدة ٣٣) ، فنجد فيه معنى الارض فى قوله (ويسعون فى الارض فسادا) تعنى أرض الاسلام والمسلمين بدليل قوله (أو ينفوا من الارض) أى من أرض الاسلام الى أى أرض أخرى •

ولكن هذه المفهومات للارض لا تحمل دلالات غيبية لمفهوم الارض كمجاك للخلافة والنبابة لله • أن مفهوم الارض ككوكب هو مجال

لخلافته • وحدوده هي حدود هذه الخلافة • وشاهد ذلك قوله تعالى للبشر جميعا • (ولقد مكنكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون — الاعراف ١٠) • فملكية الانسان للارض وسيادته عليها ، انما هي بمشيئته وقدرته تعالى (أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ؟ ألمه مع الله ؟ ! قليلا ما تذكرون — النمل ٦٢) • وتمكين الله للانسان في الارض لابتنائه ، ومده بمقامات الخلافة انما يتم جيلا بعد جيل لبني آدم حتى آخر الزمان (ألم يروا كم اهلكنا من قبهم من قرن مكناهم في الارض ما لم يمكن لكم ، وارسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الانهار تجري من تحتهم ، فاهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين — الانعام ٦) • ولذلك فموقف ابليس من آدم انما كان حقدا عليه لتمكين الله للانسان في الارض وجعله خليفة فيها (قال رب بما أغويتني لآتينن لهم في الارض ولاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين — الحجر ٣٩) • وذلك لان حدود ومجال سيادة الانسان هي حدود ومجال الارض وما فيها من مخلوقات ، ومن ثم كان عمل ابليس وغوايته للانسان مرتبطا أيضا بحدود ومجال الارض • واذا كان الانسان في الحياة مخيرا بين الدنيا والاخرة للابتلاء ، فان الارض كدار للابتلاء هي الدنيا ، أي دنيا البشر منذ آدم الى آخر عهدهم وشاهد ذلك قوله (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين — القصص ٨٣) • فلا شك أن المقصود بقوله (علوا في الارض) أي في الدنيا •

ولقد جمع نبى الله داود عليه السلام وكذلك سليمان من بعده ، بين الملك في الدنيا والنبوة ، ومن ثم تحققت بهما وتمثلت فيهما الخلافة لله في الارض ، حيث حكما الارض بشرع الله ودينه فكان الانسان بذلك في عصرهما نائبا لله سبحانه في ملكه محققا للخلافة الحقيقية لله (يا داود انا جعلناك خليفة في الارض ، فاحكم بين الناس بالحق ،

لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - ص ٢٦) • وذلك يذكرنا
بعمود الاسلام الاولى ، حيث تحققت خلافة الله في الارض على أيدي
الصحابه وانتابعين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم • وتتمثل
خلافة الارض أكثر ما تتمثل في أئمة البشر وعلمائهم وحكامهم حيث
أنهم المكلفون بتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه في الناس •
ومن ثم أورثها سبحانه لأصلحهم وأصبرهم وأثبتهم على الحق والخير
(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ، ونجعلهم أئمة
ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم في الارض - القصص ٥ - ٦) •

فالاخلافة اذا محدودة بالوجود الارضى للانسان كنوع • وهذا يعنى
أن الخلافة مؤقتة ومرتبطة بالوجود البشرى على الارض ، وليست
دائمة خالدة ، ومن ثم فالساعة في القرآن الكريم هى نهاية هذا العالم
الارضى وانتهاء الخلافة البشرية المؤقتة في الارض (فاذا انشقت
السماء فكانت وردة كالدهان - الرحمن ٣٧) (وفتحت السماء فكانت
أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا - النبأ ١٩ ، ٢٠) • وترى
الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا - الكهف ٤٧) • فاذا
حدث ذلك وغيره ، مما يقصه علينا انقران الكريم من أحداث الساعة ،
ووقوع الواقعة ، فإن هذا يعنى انتهاء ابتلاء البشرية ودورهم كخلفاء
لله في الارض •

ومن ثم يمكن القول أن القاسم المشترك بين الاستعمالات المتعددة
لمفهوم القرآن الكريم « الارض » هو الكون الخاضع والعالم المحكوم
بالسيادة البشرية في حالة خلافة الانسان عليها ، بخلاف مفهوم السماء
حيث هى العالم الخارج عن سيادة الانسان وسيطرته وهيمته •
وفوقية السماء هنا فوقية نسبية بالنسبة للانسان، والعلو علو عن الخضوع
له ، والتسخير لقواه وقدراته وامكاناته التى أعطاها الله له ، لتحقيق
خلافة ، وبالمثل فان تحتية الارض وسفليتها انما هى تحتية بالنسبة

اليه أيضا ، حيث أنها خاضعة لقواه وقدراته وسيطرته وهيمنته وسيادته
لابتلائه بتحقيق خلافة الله فيها .

ومن ثم فإن كل ما يمكن ان يسيطر عليه الانسان ويسخره يقواه
لحياته ويخضعه لسيادته ، فهو داخل في نطاق الأرض حتى لو كان
ذلك خارج عن مكانيتها كالرياح أو السحاب أو القمر (١) ، لأن مشيئة

(١) قد يعترض أحد على ذلك بقوله ان الانسان وضع قدميه
على القمر وهو ليس من الأرض والرد على ذلك ان الإنسان
وضع قدميه على القمر ولكنه لم يستطع ان يخرج من الأرض
لأن حروجه منها يؤدي الى موته على الفور . ولو لم يمنح
الله عز وجل الانسان بسلطان العلم والتقنية من صنع
البدلة الفضائية لما استطاع التغاد من الغلاف الجوى
الأرضي الى الفضاء الخارجى او انزول الى سطح القمر ،
وذلك لان المفهوم العمى للأرض ككوكب يشمل الغلاف
الجوى المحيط بالأرض وهو يحتوى على نسب محددة من
عناصر معينة لا تصلح حياة الانسان الا بها من اكسجين
وماء ودرجه حراره ودرجة ضغط معينة وجاذبية محدده
وغير ذلك . هذه الظروف العامة للحياة اذا اخلت أو غارت
الانسان بعضها أو كلها مات على الفور . والذى صنعه
الانسان هو اقتطاع هذا الغلاف الجوى الأرضي وانتقاله من
خلاله الى القمر بما اسماه البدلة الفضائية بدلة أرضية مائه
فى مائه ومن ثم اذا جاز لنا القول بأن الانسان نجح فى وضع
قدميه على القمر فانا يجب تصحيحا التعبير ان نقول ومع
ذلك فهو لم يخرج من الأرض . ومن ثم فالانسان لم ولن
يستطيع ان يخرج من الأرض وان كان مستطيعا على التغاد
بغلافه الجوى من أقطار الفضاء الخارجى .

وفى هذا دلالة واضحة على دقة التعبير القرآنى المعجز
حيث حدد الله عز وجل مجال خلافة الانسان بالأرض .
ويدل على أن الانسان يعيش فى الغلاف الجوى المحيط بالأرض
وبه قول الله عز وجل « انى جاعل فى الأرض خليفة » وليس
قوله « انى جاعل على الأرض خليفة » وهذا يعنى ان
مفهوم القرآن للأرض ككوكب يؤيد المفهوم العلمى الحديث
الذى يجعل الغلاف الجوى المحيط بالأرض جزءا لا يتجزأ منها
كذلك لا يستطيع أحد القول بأن القمر من حدود الخلافة
لان الانسان لا يستطيع الحياة فوق سطحه ومفهوم الخلافة
يتضمن الإقامة والاستغلال والتسخير وليس مجرد الزيارة .

الله سبحانه هو أن يكون الانسان خليفة في الارض ، ومن ثم فلن يستطيع الانسان تحقيق سيطرته على غير الارض . وبالمثل فان من الأشياء والامور ما لا يمكن للانسان للسيطرة عليها ، والتحكم فيها أو معرفتها وتسخيرها لمصلحته ، مع شمول مكانية الارض لها وذلك مثل الروح (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا — الاسراء ٨٥) .

ولكن معنى الارض لا يستقيم باعتماده هذا للكوكب فقط أو كمجال لعالم الخلافة الاختيارية المؤقتة ، حيث يوجد معنى غيبي للارض يحاف مفهومها الخاص بعالم الشهادة ، وذلك لوجود آيات أخرى تستمل على مفهوم واستعمال غيبي آخر للفظ « الارض » . وهذا المفهوم لا يستقيم مع تفسيرها بانها العالم الخاضع للانسان مؤقتا ، حيث نجد أن الارض لا تسنى ولا تزول بقيام الساعة ولا تنعدم بانتهاء الابتلاء وخلافة الانسان الاختيارية المؤقتة في الحياة الدنيا . وشاهد ذلك قوله تعالى عن الكافرين يوم الحساب (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ، لو تسرى بهم الارض ولا يكتُمون الله حديثا — النساء ٤٢) . فالارض اذا ستكون موجودة وهذا لا يتعارض مع مشاهد القيامة ومع قوله تعالى (كلا ، اذا دكت الارض دكا — الفجر ٢١) . وانما هو متوافق معه ، إذ أن الارض ستبدل غير الارض كما ستبدل السماوات بسماوات أخرى كذلك (ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ، ان الله عزيز ذو انتقام ، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات . وبرزوا لله الواحد القهار — الزمر ٦٧) . وقد يتبادر الى الذهن نتيجة لهذا الاستعمال الجديد للفظ الارض في الاخرة باعتبارها ستوجد في عالم غير ابتلائي أن ما وصلنا اليه من مفهوم عالم وشامل للارض غير صحيح ، فلا يصح اعتبار كون الارض ولا يكون هي العالم الخاضع للانسان القابل لسيادته عليه ، من حيث أنه في الاخرة ستكون هناك الارض ولا يكون ابتلاء ولا اختبار ولا خلافة .

ولكن هذا غير صحيح بل ان هذا الاستعمال الغيبي الجديد للفظ الارض يعتبر دليلا يؤيد هذا المفهوم الذى يتمثل فى أن الارض هى عالم للنبيابة والخلافة لله ، فالناس والجن يوم القيامة فريقان : فريق فى الجنة وفريق فى السعير ، وكون الارض هى العالم الصالح للاملاك - والذى يسمح بوجود ملك لها ذى مشيئة حرة - من العوالم الكثيرة التى خلقها الله ، والتى تقوم بأمره وملكه وسيطرته هو دون سواه ، يعنى أن آل الجنة سيكونون الملاك الحقيقيون لها بأمر الله ومشيئته وعطائه .

ومن ثم يتضح لنا الان أن عطاء الله سبحانه للانسان ملك الدنيا الارضى ليقيم فيه الخلافة ، انما هو مجرد ملك مؤقت للاختبار وللامتحان . وذلك هو معنى الابتلاء وبذلك يكون الانسان فى الارض نائبا لله تحت الاختبار ، أو خليفة له تحت الاختبار ، فهى ليست نيابة مؤقتة ستزول نهائيا ، كما أنها ليست خلافة مؤكدة خالدة باقية لجميع أفراد النوع البشرى . لان كونه خليفة تحت الاختبار والتجربة يعنى احتمال صلاحيته ليكون خليفة أو لا يكون ، كما يعنى احتمال اهليته ليكون نائبا لله ، أو مستبدا بهواه وحكمه ورأيه ، ويتضح لنا بذلك معنى قوله تعالى (انى جاعل فى الارض خليفة) . فالارض هنا تعنى الارض بالمعنى العام الشامل ، الذى يندرج تحته كل عالم وكل كون يمكن أن يحكمه الانسان ويتملكه سواء كان ذلك فى الحياة الدنيا أو فى الآخرة . فالملك المعطى من الله للانسان انما هو ملك أبدى خالد دائم عظيم ، وهو الجنة ، بيد أن الله شاء أن يعطى هذا الملك لمن يثبت جدارته وأهليته بدخوله فى عبوديته لله اختيارا ومن ثم كانت الحياة الدنيا دار ابتلاء ، وكانت الارض التى نعيش عليها الان هى عالم الخلافة المؤقت ، الذى يؤدى الى عالم النبيابة والملك الدائم ودليل مشيئة الله بالملك الابدى للانسان اسكانه آدم وزوجته الجنة بادىء ذى بدء ، ثم اخراجهما منها بعد المعصية لثبوت عدم جدارتهما للحياة

فيها على أساس العودة اليها مع أبنائهما ، اذا هم حققوا لله في أرض الحياة الدنيا خلافتهم ونيابتهم له (ولقد عهدنا الى آدم من قبل ، فنسى ولم نجد له عزما ، واذا قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ، فقلنا : يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك ، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى — طه ١١٥ ، ١١٧) •

والجنة هي الملك الذى يعيش فيه آدم وزوجه حيث قال له (ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ، وانك لا تطعم فيها ولا تضحى — طه ١١٨ ، ١١٩) • ولكن آدم كان يحيا ساكنا الجنة ، وبين طيابه خوف شديد من الخروج منها ، وفقد هذا الملك الواسع ، لان الله سبحانه وتعالى يبين له امكانية الخروج واحتماله ، وحذره من وقوعه اذا هو استجاب لعدوه ، وزاد من خوفه واشفاقه على نفسه من ذلك ، ان ربه جل وعلا بين له ان الخروج منها شقاء ، وبالرغم من ذلك فان ابليس استطاع من خلال خوف آدم من فقد هذا الملك ان يغريه ويغره ويمنيه كذبا وزورا ، بان الاكل من هذه الشجرة التى حرمها الله عليه ، هو الذى سيعطيه الدوام والخلود والتملك الحقيقى للجنة ، حيث لا يفقدها أبدا (فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومك لا يبلى — طه ١٢٠) ، ويتضح لنا من هذه الاية ان تمنية ابليس بدوام الملك لآدم يعنى ان هذا الملك هو الجنة بعينها وليست ملكا آخر ، لانه في الجنة في ملك عظيم أعطاه الله اياه ، ولكن الذى يجعله ملكا حقيقيا ، هو احتمال الخروج من هذا الملك أو احتمال الموت ، فالذى كان يقصده ابليس بالملك هو الجنة ، وما كان يفهمه آدم من الملك الذى يمينه به هو الجنة ، والطمع من آدم هو دوام الملك وأبديته ، والخداع من ابليس هو وعده بذلك اذا أكل من الشجرة ، ويوضح ذلك ويثبته قوله (... قال : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين — الاعراف ٢٣)

فوضح هنا أن ما كان يقصده من الملك الذى لا يبلى هو امتلاك الجنة للحياة فيها ، ولكن كالمالكين لا يجوز عليهما الموت أى امتلاكاً حقيقياً لا يجوز معه الخروج منها • فوعد ابليس لم يكن وعداً بملك جديد ، وإنما كان وعداً — بدليل هذه الآية — بدوام ما هما فيه من الملك وأبديته ، ومن ثم يمكن القول ان قوله تعالى (انى جاعل فى الارض خليفة) يعنى فى الجنة أولاً وأخيراً • ولا يقدر فى ذلك قول الملائكة (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) باعتبار أن الارض الخاصة بالحياة الدنيا داخلة فى المفهوم العام للارض ، وأنهم نظروا الى الشرور التى سيحدثها الانسان فى مرحلة الخلافة الاختيارية دون المرحلة النهائية للملك الدائم الخالد •

وخير برهان على هذا القول السابق أن الله سبحانه بعد أن قال للملائكة (انى جاعل فى الارض خليفة) أسكن آدم وزوجه الجنة فليس بين قوله ذلك ، وبين اسكانهما الجنة أية تعارض باعتبار المفهوم العام الشامل للارض •

وبنزول آدم وأبنائه على الارض نتيجة فشله فى الابتلاء الاول ، تبدأ مرحلة ابتلائية جديدة حيث يترك الانسان فى الارض حراً مالم يكن ملكاً للارض كملك أبيه آدم للجنة على سبيل الاختبار والابتلاء والامتحان وليس على سبيل الجزاء والدوام • ومن ثم فقولته (انى جاعل فى الارض خليفة) يعنى جاعل فى الارض بالمعنى العام أى الجزء الذى وهبه الله من ملكه الكبير لمخلوق حر يملكه اياه ملكاً حقيقياً ، يكون فيه هذا المخلوق حراً ، ترتكز حريته على الاختيار والاستطاعة والعلم •

فلما ابتلى آدم بالشجرة فقد الملك ، ولكن هذا الفقد ليس نهائياً بل أنزله الله الى الارض الدنيا لاتمام الابتلاء ، وهكذا نحن على

الارض نبتلى للعودة مرة ثانية الى الملك الحقيقى ، ولموطننا الاصلى
الذى أوجد الله فيه الانسان ابتداء وهو الجنة .

فملكية الانسان للارض فى هذه الدنيا ليست ملكية حقيقية ، من
حيث أنه نائب للملك الحقيقى وخليفته . فالناس فى الارض
(لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا - الفرقان ٣) . والملك
حقيقة الله يعطيه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء (قل اللهم مالك الملك
تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء - آل عمران ٢٦) .
والبشر جميعا فى الارض مستخلفون على كل ما ولاهم الله عليه من
نعم (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
- يس ٧١) . وملكيته لكل ما يملكه إنما هى ملكية استخلاف
(وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه - الحديد ٧) . ولا يعنى وجود
ملك فى الارض ذى مشيئة واستطاعة وعلم اشتراكه مع الله فى الملك،
فهو الملك الواحد لا شريك له ، وهذا المخلوق ليس الا نائبا للملك
الحقيقى (فتعالى الله الملك الحق - طه ١١٤) (فسبحان الذى بيده
ملكوت كل شئ واليه ترجعون - يس ٨٣) .

ولا شك أن وحدانية الله وانفراده بالملك والالوهية والربوبية فى
الوجود المخلوق ومنه الارض ، يجعل القول بوجود مشيئة حرة على
الارض مع مشيئته المطلقة فى حاجة الى تفسير وإيضاح ، لما يبدو فى
ذلك من تعارض وتلك هى مشكلة القضاء والقدر أو الجبر والاختيار،
التي سنتعرض لها تفصيلا فى ثنايا البحث .

ولكن ما نود اثباته الان ، هو أن معنى الارض فى القرآن الكريم
وما يمكن أن نحدد به هذا اللفظ هو أنها جزء محدود من العالم
المخلوق ، جعله الله سبحانه وتعالى مملوكا لبعض خلقه ، أما على
سبيل الاختبار والابتلاء ، ملكية مؤقتة وتلك هى أرض الحياة الدنيا
وكل ما يمكن للانسان أن يملكه أو ييسره لنفسه أو يدخل فى مجال

علمه واستطاعته ، واما مملوكا لهم تمليكا دائما حقيقيا خالدا على سبيل الجزاء والعطاء والمنة من الله سبحانه لهم ، وهى جنة الله سبحانه وتعالى فى الآخرة . فالوجود الانسانى الاخرى الدائم فى الجنة انما هو فى الارض أيضا ، بمعنى أنه ملك حقيقى وعطاء دائم من الله للبشر الفائزين فى ابتلاءاتهم، ودوامه مرتبط بدوام السماوات والارض فى الجنة باذن الله (فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ، ان ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ — هود ١٠٧ — ١٠٨) . والشاهد القوى من آيات الله سبحانه وتعالى على هذا التحديد السابق لمعنى الارض باعتبارها عالم للسيادة للانسان والجان سواء فى الدنيا أو الآخرة ، هو قول أهل الجنة فيما يخبرنا الله عنهم (وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده ، وأورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين — الزمر ٧٤) . وذلك لان السعداء بدخولهم الجنة قد ورثوا الارض بمعناها العام الشامل وهو العالم الخاضع للمخلوق فى ملك الله الخاضع له وحده . ولذلك فان ما ورد فى القرآن الكريم والاثار النبوية الصحيحة عن الوجود الانسانى فى الجنة ، يدل دلالة واضحة صريحة على أن أهلها ليسوا سوى ملوكا حقيقيين باذن ربهم ، ونكتفى من هذا الكثير بقوله تبارك وتعالى فى وصفهم (واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا — الانسان ٢٠) . بينما نجد فى الجانب الآخر الخاسرين فى ابتلاءاتهم ، فريق السعير ، قد خسروا أرضهم أى ملكهم الذى كان قد أعدّه الله لهم فى حالة نجاحهم ، بل خسروا أنفسهم أيضا وأصبحوا مملوكين معذبين لا مالكين (ونادوا يا مالك ، ليقبض علينا ربك ، قال : انكم ما كنون — الزخرف ٧٧) . وما يبدو واضحا هو ما فى اسم خازن النار من دلالة على حال أصحابها ، الذى أصبحوا فيه مملوكين ماكثين فى العذاب المهين ، وهو

عكس حال أصحاب الانعيم والملك ، ذوى المشيئة الحسرة الذين قال فى حالهم ربهم (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد - ق ٣٥)

المفاهيم القرآنية الاربعة : الفطرة والامانة والخلافة والابتلاء :

ومن ثم فانه من الواضح وجود التداخل الشديد بين مفهومات المصطلحات القرآنية الاربعة والترابط القوى بينهم ، ونعنى بها الابتلاء والامانة والخلافة والفطرة ، ومفهوم الحرية الذى لا يمكن معرفته بدون تحديد هذه المفاهيم ، حيث انها تمثل الجذور العميقة للحرية الانسانية ، أو تعتبر - بحق - الاسس العقيدية للحرية .

الابتلاء هو الحكمة القصوى والنهائية التى من أجلها خلق الله السماوات والارض والانس والجن فى الحياة الدنيا .

والامانة هى موضوع هذا الابتلاء ، وخاصية الانسان التى تفرده عن بقية الكائنات وتميزه بالخلافة عليها ، وهى النفخة الالهية الكريمة المتطبسة بالطين .

والخلافة هى النموذج المثالى للوجود الانسانى فى الحياة الدنيا والذى يجب على البشر تحقيقه أفرادا وجماعات .

والفطرة هى امكانية تحقيق هذا النموذج ، والبذور الكامنة فى أعماق النفس البشرية للخير ومن ثم فالتكليف هو التعليمات والنصائح التى اذا نفذها الانسان حقق الخلافة وأدى الامانة .

والذات الانسانية العاملة ، والمريدة باختيار ، والمستطيعه هى أثر النفخة الالهية الكريمة فى الوجود البشرى . والحرية هى وسيلة هذه الذات لتحقيق الخلافة .

وآية الخلافة السابقة الذكر ، يكمن فيها كل مقومات الخلافة ، وبتعبير آخر كل مقومات الحرية لدى الانسان ، فقول الملائكة لله (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) يعنى فعل الانسان

النشر ، وهذا لازم من لوازم الحرية ، ذلك أن معنى الآية هو ان الله سبحانه سيجعل على الارض مخلوقا يكون من أعماله سفك الدماء والفساد ، وليس كل أعماله ذلك •

فمعلوم بالضرورة والواقع ان الانسان يفعل الخير بجانب ارتكابه الشر ، وهذا دليل الاختيار ، فالاختيار اذا ، هو المقوم الاول من مقومات الحرية الانسانية ، والمقوم الثانى هو الاستطاعة على اتمام الفعل الذى يختاره الانسان ، وهذا ثابت ولازم من لوازم الخلافة ، ذلك ان خلافة الانسان لله فى الارض على ما دونه من الكائنات ، تعنى تسخير هذه الكائنات وتطويعها لقبول فعل الانسان وتأثيره فيها ، ثم أن قولهم (من يفسد فيها ويسفك الدماء) يعنى نسبة الفعل اليه حقيقة وهذا اثبات للاستطاعة والقدرة الانسانية على الفعل بالتسخير المذكور بجانب الفاعلية البشرية •

أما المقوم الثالث من مقومات الحرية ، المتضمن فى معنى الخلافة ، فهو المعرفة للانسانية ، وهذا ثابت فى قوله (وعلم آدم الاسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ، قالوا سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا ، أنك أنت العليم الحكيم — البقرة ٣١) • والاسماء تعنى الاشياء والكائنات والطبائع والماهيات والنواميس والقوانين وكل ما يلازم للانسان معرفته والعلم به لتحقيق خلافته واستمرار حياته على الارض •

هذه المقومات الثلاثة للحرية الانسانية فى القرآن ، تقوم بحقيقة ضخمة هائلة منتشرة ومتخللة بين آياته من أولها الى آخرها ، بها يبرز الكيان البشرى على الارض واضحا جليا مفهوما ، محدد الجوانب ، واضح السمات ، معقول المقومات والنتائج ، أعنى بها حقيقة الابتلاء •

فحقيقة الابتلاء هي التي تقدم لنا معنى الخلافة، ومفهوم الحرية، بمقوماتها الثلاث : الاختيار والاستطاعة والعلم ، بلا تناقض ولا اختلاف بينها وبين بعضها من ناحية ، وبينها وبين المشيئة الالهية والخلق الالهى والعلم الالهى من ناحية أخرى ، كل ذلك في بناء محكم متكامل متناسق متوازن .

ولخطورة هذه الحقيقة وأهميتها ولتحديد موقف الإنسان وتوضيح مفهوم الحرية عنده ، سنحاول ذكرها بشيء من التفصيل وهذا هو موضوع الفصل القادم باذن الله تعالى .

الفصل الثالث

لماذا خلق الله العالم ؟ ولماذا خلق الله الانسان ؟

هذان سؤالان يتحتم على كل نسق فلسفى أو دينى - أيا كان اتجاهه وصبغته ونسبته ومنهجه وعصره - أن يجيب عليهما • بل انهما ليعتبران - بحق - من أخطر الاسئلة التى ينبغى أن يناقشها ويقدم الاجابة المقنعة عنها • ذلك ان الاجابة على هذين السؤالين ، انما تشكل المحور الاساسى الذى تدور حوله الانساق الفلسفية وللتصورات الوجودية • ان موضوع السؤال هو علاقة الله بالخلق ، وهذا ، العلاقة هى نقطة الارتكاز فى كل فكر أو دين ، حيث هى التى تعلل السابق من الافعال والاحداث الكونية ، وتحدد اللاحق من تلك الافعال • انها حلقة الاتصال بين القديم والمحدث ، وهمزة وصل الازل بالابد •

وفى مجال الفكر الاسلامى وقف المتكلمون فريقين متقابلين ، يقابلهما الفلاسفة الاسلاميون كفريق ثالث حىال الاجابة على هذا السؤال • فأثبتت الفرقة الاولى من المتكلمين الغاية من الخلق والغرض من وجود العالم^(١) فجوزوا للانسان سؤاله عن هذا الغرض وتلك الغاية ، وأباحوا مناقشة هذه القضية • ثم قدموا الاجابة على السؤالين دون أن يثبتوا لله الحاجة من الخلق ، حيث هو عندهم ليس بذى غاية لذاته فينتاهى ، فأثبتوا لفعله تعالى الغرض العائد على العباد والخير والنفع المطلوب لهم ، أما هو فقد تنزه عن الغرض وجلب للنفع ودفع الضرر •

(١) هم المعتزلة وسياتى الحديث عن مذهبهم فى الحرية والقضاء والقدر تفصيلا فى الجزء الثانى باذن الله تعالى •

والفرقة الثانية رفضت أن تعلل وجود الخلق بعمله من دون
 المشيئة الالهية المطلقة (١) اعتمادا على أنه تعالى فعال لما يريد ، ولا
 يسأل عما يفعل ، وغيره يسأل عن فعله . وقالوا ما شاء الله كان ، وما
 لم يشأ لم يكن . وذلك لانهم في المجال الفيزيقي رفضوا أن يكون
 لكل فعل ولكل حركة غاية . وسبب حيث أنهم ينكرون وجوب العلول
 عن العلة ، وذلك حتى لا ينسب الى الله تعالى (اللمية الزائدة) (٢)
 فأثبتوا لله القدرة والمشيئة ووقوع أفعاله دون مرجح أو داع من
 دونه . ومن ثم رفضوا رفضا باتا الاجابة على السؤال المطروح
 ومناقشة هذه القضية .

أما الفريق الثالث في الفكر الاسلامي ، فهم الذين يسمون أنفسهم
 بالحكماء أو فلاسفة الاسلام . وهؤلاء رفضوا قول الفرقة الثانية
 من المتكلمين ، وذهبوا مع الفرقة الاولى الى أنه يتعين البحث عن
 اجابة لهذين السؤالين ، حيث أنه لا يوجد موجود الا وله غاية عندهم .
 فأوجبوا حدوث العلول عن علته في الطبيعة ، ولكنهم اختلفوا مع
 هذا الفريق من المتكلمين بالنسبة للعرض والغاية من الخلق — أي
 مع الفريق الاول — فنفوا أن يكون لله في فعله غرض سواء كان
 أنهم سلبوا الفاعلية عن الاله حتى لا ينسبوا اليه غرض أو هدف ،
 وقالوا انه علة غائية وليس علة فاعلية . ومن ثم قالوا بتقديم العالم
 وعدم غاية الاله به . أي أن الفلاسفة يقولون أن ذاته هي غرض
 الاغراض وغاية الغايات ونهاية الطلبات والاشواق ، لكونه علة
 العلل . بمعنى أنهم يثبتون للموجودات الجزئية أغراضا وغايات
 وكمالات تقترب وتنتهي اليه سبحانه وتعالى . فخالفوا الفريق الثاني

(١) هم الاشاعرة ويتضمن الجزء الثاني بابا عن مذهبهم ومنهجهم
 الفكري .

(٢) أي السؤال عن فعله « يلم » ، صدر الدين الشيرازي /
 الاسفار الاربعة ص ٦٢٣ طبعة حجرية نسخة مكتبة بلدية
 الاسكندرية .

من المتكلمين الذى رفض باب التعليل مطلقا بشيء سوى المشيئة
والقدرة كما خالفوا أيضا الفريق الاول حيث جعلوا العلة غاية غير
ذاته . (١)

ذلك هو قول الفاسى فى هذه المسألة . ولكننا نتناسى ذلك تماما .
ونقبل على كتاب الله سبحانه نستلهمه الاجابة على السؤالين
المذكورين حسب منهجنا فى البحث فيه .

ان القرآن الكريم لا يثبت عالما واحدا أو كونا واحدا . وانما
يثبت وجود عالين وكونين ، الاول هو عالم الغيب والثانى هو عالم
الشهادة . كما أنه بالنسبة للوجود البشرى يثبت وجودين وحياتين .
الاولى : الحياة الدنيا ، والثانية الحياة الآخرة . ومن ثم ينبغى أن نجد
الاجابة التى تعلل وجود العالمين والحياتين . وقبل أن نجيب على ذلك
يجب أن نحاول معرفة جواز طرح هذا السؤال من عدمه .

الحقيقية أننا اذا تساءلنا عن سبب خلق الله سبحانه للمخلوقات ؟
نكون قد أخطأنا أو تجاوزنا حدودنا كبشر وعبيد لله سبحانه . تلك
هى النظرة القرآنية فى المسألة بل ان القرآن يدعونا للتفكير فى هذا
السؤال . وذلك عن طريق التأمل الصحيح فى مخلوقات الله وما عليه
الكون من دقة واتقان ونظام . مما يجعل الانسان العاقل يوقن بأن
وراء هذا الكون العظيم المنظم حكمة فى وجوده ، وأنه لم يخلق عبثا .

حقيقة أن الله فعال لما يريد ، وأنه لا يسأل عما يفعل ، وحقيقة أن
القرآن يثبت لله تلك المشيئة المطلقة النافذة فى الكون . ولكن مجرد
طرح هذا السؤال بنية البحث عن الحكمة النافعة لنا نحن البشر -

وليس على سبيل الاعتراض على فعل الله ومشيئته — جائز ولا غير عليه • بل هو من الواجب على الانسان فعله (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففقتنا عذاب النار — آل عمران ١٩١) • ان العالم المخلوق بنظامه وجماله ودقته وهوله وعظمته ليدل دلالة قاطعة على أنه لم يخلق باطلا • وما كان وجوده غير باطل فان لوجوده حكمه ، هي عين الحق والعدل • بل ان الله سبحانه يخبرنا أيضا أن السموات والارض لم يخلقهما من قبيل اللهو ، فقد تنزه عن ذلك • وانما خلقهما لامر جد وليس بالهزل • (وما خالقنا السموات والارض وما بينهما لاعين ، ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون — الدخان ٣٨ — ٣٩) • ويؤكد ذلك قوله أيضا (ما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعين ، لو أردنا أن نتخذ لهموا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين — الانبياء ١٦ — ١٧) •

للخلق اذا حكمة في علمه سبحانه ، ومشيئته — وان كانت مطلقة — الا أنه لا يشاء بها خلق الشيء عبثا وانما يخلقه لحكمة وأمر جد • وهذا الامر الجد البعيد عن اللهو والعبث من أجله خلق سبحانه الحياتين : الحياة الدنيا والحياة الآخرة • فليس الوجود هو هذا الوجود البشري النحالي فقط ، والا أصبح وجودنا ناقصا لا معنى له • ومن ثم كان هناك وجود آخر بعد هذه الحياة الدنيا (أفحسبتم أنما لخلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ • فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم — المؤمنون ١١٥ — ١١٦) •

كل ذلك يجوز لنا البحث عن الحكمة من خلق الدارين • الاولى والثانية • • • فما هي الحكمة كما يثبتها القرآن الكريم • • • ؟

لا شك أن لهذا العالم وعلى قمته الانسان غاية يسير اليها ، كما
يمكن القول أن غاية العالم التي تتحقق في نهاية مرحلته الوجودية
الاخيرة • هي الحكمة التي من اجلها خلق الله الخلق جميعا •

ان الخلق كفعل لله سبحانه وتعالى انما يدلنا على صفاته العلية •
كما أن صفات الله التي أخبرنا عنها الوحي تدلنا كذلك على الخلق
والحكمة منه • ان الله سبحانه قد أخبرنا في هذه الايات الكريمة
السابقة أنه تنزه عن اللهو والعبث وذلك لان من صفاته تعالى الحكمة •
فما دام الله حكيما فلا بد أن تكون أفعاله كلها لحكمة ، ومن
ثم فهناك حكمة من خلق العالم • ان صفات الله
سبحانه هي الدالة لنا على سبب الخلق بعامة وعلة وجود
الانسان بخاصة • لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بصفاته لنذكر ذلك
ولكى نستشعر عظمته وعلمه وعظيم سلطانه وقوته وجبروته ورحمته
فيكون تعاملنا معه من خلال صفاته العلية فنرهبه وندعوه ونخافه
ونحسن الظن به وغير ذلك ، تلك هي الحكمة من اخبارنا بصفاته ،
ندرك بها علة الخلق وغاية العالم ، والحكمة من ايجاده ، فيمدنا كل
ذلك بالتصور الصحيح عن الوجود • كما نستشعر الرهبة من عذابه
ونستبشر بالامال في رحمته وغفرانه ، فيكون ذلك مقوما لسلوكنا
واقعالنا •

أما متكلمو الاسلام ، فقد ضلوا الطريق ، حين استهدفوا صفات
الله بالبحث في علاقتها مع ذاته ، فطرقوا بابا مغلقا ، وطريقا مسدودا
ومنهجا وعرا • يجادون في الله وهو شديد المحال • ولم يصلوا بذلك
الى نتيجة مجدية أو ذات تأثير على سلوك الانسان أو محققة لهدفه في
الوجود الدنيوي والاخروي • فوق انهم خسروا الحكمة والفائدة التي
من اجلها اخبرنا الله بصفاته في القرآن • وقد جعل المتكلمون بذلك
الله موضوعا لبحثهم ، وأنى للعقل البشري ان يصل الى حقيقة خالقه ،
تعالى له وتنزه عن أن يكون موضوع بحث يطرح امام العقل البشري •

والصفة الالهية الاولى التى تحدد بها علاقة الله سبحانه بال مخلوقات
هى صفة العطاء ، فمن أسمائه الحسنى : العاطى والمعطى •

ولقد أخبرنا الله فى كتابه انه كريم ، جواد ، وكرم الله وجوده —
كسائر صفاته — يتناسب مع عظيم سلطانه ، وجلال وجهه •

ان علاقة الله سبحانه وتعالى بخلقه جميعا تتمثل أول ما تتمثل فى
العطاء ، وتتمثل آخر ما تتمثل ، فى العطاء أيضا • ولقد حاول فرعون
أن ينتهج نهجا ذكريا خاطئا ، لتضليل من حوله ، فسأل موسى وهارون
(قال : فمن ربكما يا موسى — طه ٤٩) وذلك سؤال من فرعون عن
الله وكأنه يسأل عن ذاته فما كان من موسى الا أن أجاب اجابة توضح
العلاقة بين الله وخلقه معرضا عما طلب فرعون لانه ليس فى طاقة
مخلوق من البشر أو غير البشر (قال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه
ثم هدى — طه ٥٠) • ومن ثم يمكن القول أن الله أعطى لكل شىء ماهيته،
وهده الى فعله ، فوجود الشىء المخلوق وفعله وتأثيره عطاء من الله
عز وجل ، والانسان شىء مخلوق ، ولكنه تميز عن سائر المخلوقات
بعطاء الهى خاص ، لقد أعطى الله عز وجل لكل مخلوق وجوده وماهيته،
ولكنه سبحانه وتعالى أعطى للانسان وكرمه بأكثر من الوجود وبما هو
فوق وأعلى من ماهيته البشرية •

ان صفاته سبحانه مطلقة ومن ثم يكون عطاؤه بدون حد أو نهاية
فى كمه وكيفه • وقد سبق القول منذ قليل أن الغاية من وجود العالم
أو الحكمة التى من أجلها خلقه الله تعالى ، انما تتمثل فى العلاقة
الاخيرة بين الخالق والمخلوق • أعنى الفعل النهائى الذى يمد الله به
العالم ، فاذا استعرضنا القرآن الكريم بمنهج احصائى شامل ، وجدنا
تلك الايات الدالة بوضوح وجلاء على الفعل الالهى الاخير الدائم
للعالم المخلوق حيث يقول سبحانه (ان فى ذلك لاية لمن خاف عذاب
الآخرة ، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود • وما يؤخره

ألا لأجل محدود • يوم يأت لا تكلم نفس الا بأذنه ، فمنهم شقى
وسعيد • فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق • خالدين
فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد •
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض
الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ — هود ١٠٣ — ١٠٨) •

وهكذا يثبت القرآن أن العالم سينتهي على عطاء من الله ، غير مجذوذ
أو مقطوع ، لعباده المؤمنين من الانس والجن • ويؤكد هذه النتيجة
العديد من الايات التي تتحدث عن خلود أهل الجنة في النعيم والملك
الدائم الابدي ، ولكننا آثرنا ذكر هذه الايات السابقة لانها تبين فعل
الله سبحانه الاخير الدائم الخالد لعباده • انه العطاء اللانهائي كما
وكيفا • ولكن لا يعنى ذلك أن العطاء الالهى لا يكون الا فى الآخرة ،
ذلك أن العطاء من الله منذ بدء الخلق ، بيد أن العطاء فى الدنيا يختلف
عن العطاء فى الآخرة بان الاول محدود مجذوذ كما وكيفا •

فالحياة الدنيا تختلف عن الوجود الاخرى الخالد من حيث أنها
مؤقتة وفانية وملیئة بالشر والظلم والالم ، مما يجعلنا تحت وقع
سؤال ملح وحتمى وهو أنه اذا كان الله سبحانه وتعالى جواد عطاء ،
واذا كان الله كما يخبرنا عن صفاته فى القرآن غنى لا تنفد خزائنه ،
قادر بل على كل شىء قدير ، رحيم رؤوف رحمن فلم جعل الاولى
والآخرة ؟ ولم لم يخلق الانسان بادیء ذى بدء فى جنه الخالدة ،
وعلاقته النهائية به حيث العطاء الدائم ؟ •

ولكى نعرف اجابة هذا السؤال الهام ، ينبغى علينا أن نعود مرة
ثانية لمعرفة صفاته والنظر اليها جميعا فى آن واحد ، اذا أردنا أن نعرف
الحكمة التى من أجلها شاء الله أن يوجد الانسان فى دارين ، وما هى
علة وجود الدار الاولى وغايتها التى تسير لتحقيقها ؟

ان الله سبحانه يخبرنا أنه فعال لما يريد ، فمشيئته مطلقة ، وذلك
حق • بيد أنه تعالى أيضا حكيم ، ومن ثم فانه اذا شاء شيئا ، فانما

يُشَاوُهُ لِحِكْمَةٍ • وقد علمنا أن الله خلق الوجود المخلوق أوله وآخره
اجمالا لانه كريم جواد عطاء معطى ، فما الحكمة من وجود هذه
الحياة لنيا ؟ •

لقد شاء الله حقا أن يعطى لانه كريم ، ولكن لان الله عادل ، فقد
شاء أن يكون عطاؤه قائما على العدل ، وذلك لان صفاته تعالى تفسر
لنا خلقه كما أن خلقه سبحانه يهدينا الى صفاته • وهو سبحانه عندما
يعطى بعض خلقه ملكا ونعيما ، فانما يملكه على البعض الآخر من
خلقته ، ذلك لان الجنة بما فيها من أنهار وغرف وحور عين وفواكه
وأشجار وما الى ذلك انما هي خلق من خلق الله ، فلو خلق الله الانسن
والجان وأسكنهما الجنة وسخر لمتعتهما بقية المخلوقات ، لتعارض ذلك
الفعل مع صفة من صفاته تعالى ونعنى بها العدل • حقا ان الله فعّال
لما يريد ولا يراد لمشيئته ولكنه تعالى لا يشاء الا ما هو حكيم من الافعال
كما أنه لا يفعل الا ما هو عدل ، وقد أخبرنا سبحانه في الحديث القدسي
(يا عبادى : انى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرما ،
فلا تظالموا ...) (١) •

ومن ثم عرض الله سبحانه الامانة على السموات والارض والجبال،
أى أنه عرض عليهم سر ومؤهل الملك الخالد لمن يريده • الا أنه جعل
للحصول على هذا الملك شرطا ، وهو الدخول فى امتحان أو مسابقة أو
منافسة أو تجربة ابتلائية ينال الفائز فيها هذا الملك على أن يعذب فى
جهنم اذا خسر المسابقة • لقد شاء الله ألا يكون الحصول على هذا
الملك العظيم الخالد الا بحمل سر الخلود ، أى النفخة الالهية الكريمة ،
حيث هى المؤهل لذلك الملك الدائم ومن ثم عرضها على جميع المخلوقات
فمن قبلها منهم صار انسانا كما مر بنا • وخلق لذلك الحياة الدنيا دارا
للابتلاء يختبر فيها الانسان فاذا بدر الامانة حرم من الملك الخالد بفقده

(١) رواه مسلم عن ابى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم
عن ربه عز وجل •

لمؤهل ذلك الملك • وإذا صانها وعاد بها كما هي استحقته جزاء وفاقاً من ربه وعطاء خُساباً ولكن بين العطاء الاول ، ونعني به اعطاء الوجود للمخلوقات واخراجها من العدم ، وبين العطاء الاخير وهو هبة الملك الخالد الابدی لمن يثبت بالتجربة الابتلائية استحقاقه لهذا الملك ، نقول: بين العطائين يوجد عطاء وسط وهو عطاء الدنيا، يعطى الله عز وجل فيها لكل شيء مخلوق ما هيته وفعله الذى حدده الله له ، ويعطى للانسان ماهيته وفعله الذى يختاره هو — أى الانسان — ويتحدد على اساسه مصيره الاخرى •

وعطاء الدنيا يختلف عن عطاء الاخرة ، وذلك لان الحكمة من خلق الدنيا تختلف عن الحكمة من خلق الاخرة كما تختلف عن الحكمة من خلق العالمين ابتداء • فبينما يعطى فى الاخرة لانه كريم جواد ، فانه عز وجل يعطى فى الدنيا تحقيقاً للحكمة من خلقها وهى الابتلاء ، ومن ثم يعطى الخير وامكانية فعل الخير لمن يختار الخير طلباً للاخرة وسعيها لها ، كما أنه عز وجل يعطى امكانية فعل الشر والمعصية لمن يريد الشر ويختار المعصية طلباً للدنيا ، يقول الله عز وجل (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدخوراً • ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكوراً • كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً — الاسراء ١٨ — ٢٠) •

ان كرم الله سبحانه استوجب منه العطاء الخالد • وعدله استوجب منه اجراء الابتلاء بين من يريد دخول المسابقة • أى أنه خلق الخلق من أوله الى آخره بداريه لانه كريم ولكنه جعل الاخرة مترتبة على الاولى لانه عادل • فبعدله خلق النار ، لان المنافسة بين العباد والابتلاء لهم يستلزم أن يختلف الناس (ولو شاء ربك لجعلك الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين — هود

١١٨ - ١١٩) • أى أن الله خلقهم في الدنيا للابتلاء مما يستلزم الا
يكونوا أمة واحدة ، وأن يكونوا مختلفين ، فريق مع الحق وفريق مع
الباطل بأنواعه ، ومن ثم خلق الله النار جزاء وفاقا لهم •

ان النار - كما يصورها لنا القرآن - أنسب دار للعذاب - حيث
جعلها الله بطبيعتها ونواميسها وطبيعة أهلها على أفضل وجه ممكن لتحقيق
غايتها • فاذا احترقت جلودهم بدلهم جلودا غيرها ، واذا جاعوا وتعذبوا
بالجوع أطعمهم من شجرة الزقوم ليتعذبوا أيضا بالتسبع • واذا عطشوا
وتعذبوا بالعطش ، سقاهم من ماء الحميم يغلى في بطونهم ليتعذبوا
أيضا بالسقاء ، وهم لا يموتون فيها ولا يحيون • لان الموت يريحهم
من العذاب والحياة أفضل مما هم فيه •

ان الله سبحانه يخلق النار أو الجنة أو العالم أو الشيء الجزئى -
محققا كأفضل ما يكون التحقيق - للحكمة التى خلق من أجلها الشيء
ولذلك فان الجنة أفضل دار ممكنة للنعيم ، والنار أنسب دار ممكنة
للعذاب •

وكذلك الحياة الدنيا لابد أن تكون أفضل دار ممكنة لتحقيق الغاية
من وجودها والحكمة التى شاء الله أن يوجدها من أجلها •

ان الحكمة هى الابتلاء والحياة الدنيا بسمواتها وأرضها وانسها
وجننها هى أفضل دار ممكنة لتحقيق الابتلاء للانس والجن ، وإيس ذلك
تأويلا منا أو استنتاجا من كتاب الله ، ولكن ذلك ما تحدثنا به الايات
المحكمات •

ان الحكمة القصوى والاخيرة من خلق الكون بعامة ، وخلق الاخرة
بخاصة هى العطاء أما الحكمة الاولى من خلق الكون بعامة ، وخلق
الحياة الدنيا بخاصة فهى الابتلاء (وهو الذى خلق السماوات والارض
فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ، ليبلوكم أيكم أحسن عملا -
هود ٧) • والانسان هو الكائن المبلى الذى من أجله جعلت دار

الابتلاء ابتداء (هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ، أنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه ، فجعلناه سميعا بصيرا - الانسان ١ - ٢) • ومن ثم اتفقت غاية وجود السموات والارض مع غاية الوجود الانسانى ، فجاءت كيفية الحياة فى الارض بالنسبة للبشر ولبقية الاحياء ، كما جاءت ماهيات الاشياء ونواميس العالم محققة لهذه الغاية •

فعلاقة الانسان بالزمن المتمثلة فى مراحل الوجودية التى يعبر فيها موتين وحياتين ، ووجود الموت والحياة على الارض ، وما يستتبع ذلك من كفيات معينة فى تركيبها ، وفى ماهية البشر ، وتكوينهم الجسدى ، انما هو لتحقيق هذه الغاية (تبارك الذى بيده الملك وهو على شئ قدير • الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا • وهو العزيز الغفور - الملك ١ - ٢) •

كما تعلل ايضا حقيقة الابتلاء وجود عالم الغيب وعالم الشهادة بالنسبة للانسان فوجود عالم مغيب عن الانسان يعنى أنه يحيا تحت غطاء كونى يحجب عنه ما حوله وما فوقه من عوالم غيبية وكائنات خارجة عن مجال احساسه ومداركه وقواه • وهذا الغطاء الكونى هو الذى يحدد ماهية الانسان أثناء وجوده البشرى على الارض ، ويفسر قصور أجهزة الادراك التى يمتلكها ، فهو ان كان مخلوقا عارفا ومدركا ، الا أن اداركه العلمى اليقينى قاصر على العالم المحسوس فقط ، بما ذلك الا تحقيقا لحكمة الابتلاء أيضا •

فالابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار يقتضى وجود عالم غائب عن الانسان • فليس من المعقول أن يكون على الارض ابتلاء ، والانسان المبتلى يستطيع أن يرى النار وعذابها أو يحسها أو يسمع صراخ المذبذبين فى القبور ، وليس ذلك قاصرا على الانسان فقط بل انه يشمل الجن أيضا باعتباره المخلوق المبتلى مع الانسان فى الارض •

وبرهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان العبد اذا وضع في قبره ، وتولى عنه أصحابه ، وأنه ليسمع قرع نعالهم • أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم • فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : أنظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ، فيراها جميعا قل قتاده : وذكر لنا أنه يفسح في قبره • ثم رجع الى حديث أنس فقال : وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ، فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال : لادريت ولا تليت ، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين) (١) والشاهد في هذا الحديث ، أن كل الكائنات الحية على الارض تسمع صيحة المعذب ، الا الانس والجن ، لانهما المخلوقان المبتليان على الارض ، أما ما عداهما من الاحياء فليسوا واقعين تحت الابتلاء ، وأم يخلقوا له ، ومن ثم فانهم يعيشون بغير هذا الغطاء الكونى الذى يمنع عن الثقلين معرفة الامور الغيبية التى تقع في الارض ، كصراخ المعذبين في القبور ، وكروية الملائكة المحيطة بالانسان ورؤية الشياطين الملتفة حوله لانه لو حدث ذلك للانس والجن لامنوا جميعا ، وما كان هناك فصل منهم ولا مبادرة ولا اجتهاد لمجتهد يستحق عليه الثواب ، ولما تبين الظالم من المحسن حيث سيكون ايمانهم جميعا كنتيجة مباشرة لاطلاعهم على هذه الامور الغيبية . ولذلك فان هذا الغطاء يرفع عن الانسان بمجرد انتهاء فترة الابتلاء الخاصة بالمخلوق المبتلى فيقال له حين ذاك (لقد كنت في غفلة عن هذا ، فكشفنا عنك غطاءك ، فبصرك اليوم حديد - ق ٢٢) • كذلك لم يكن الله سبحانه وتعالى ليرسل ملائكة للبشر كمنذرين ومبشرين ومعلمين لهذا السبب أيضا فأرسل سبحانه اليهم بشرا • حيث أن الملائكة من عالم الغيب وظهورهم للبشر يتعارض مع حقيقة الغطاء الكونى التى جعلها الله للابتلاء

(١) البخارى - الصحيح - كتاب الجنائز باب ٨٩ .

(وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا ، لقضى الامر ثم لا ينظرون • ولو جعلناه ملكا ، لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون — الانعام ٨ — ٩) • فلكي يتم الابتلاء ، ولكي يختبر الله سبحانه وتعالى البشر بالرسول ، لابد أن يكون الرسل بشرا مثلهم ، يعرضون عليهم حقائق الغيب والاخرة ، ويطلبون منهم أن يؤمنوا بربهم وبهذه الحقائق • أما اذا أرسل اليهم ملكا من السماء ، لا نتفى الابتلاء ، واستحاك قيامه ولذلك قال (ولو جعلناه ملكا ، لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون) • أى أن الله اذا شاء أن ينزل اليهم ملكا رسولا لانزله في صورة البشر ولللبس عليهم حقيقته تحقيقا للابتلاء •

وفي هذا المعنى يقول أيضا سبحانه وتعالى في موضع آخر (وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا ؟ قل : لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا — الاسراء ٩٤ — ٩٥) • أى أنه يلزم تحقيقا للابتلاء أن يكون الرسل من نوع المرسلين اليهم •

وقصور العلم البشرى عن ادراك المستقبل من لوازم الابتلاء ، كما يفسر الغطاء الكونى هذا القصور ويعلله (ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى — طه ١٥) • ومنها اخفاء أجل وانتهاء حياة العبد (وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت — لقمان ٣٤) •

ولكن أجهزة الادراك البشرية — وان كانت قاصرة عن ادراك عالم الغيب — الا أنها مهياة ومكيفة لادراك عالم الشهادة ومعرفته معرفة تكاد تكون يقينية • ان ما منحه الله للانسان من امكانات المعرفة وأجهزة الادراك ، انما هو للابتلاء أيضا (ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا — الاسراء ٣٦) • كما يقول أيضا مبينا أن الله جعل الانسان سميعا بصيرا تحقيقا للابتلاء

(انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه ، فجعلناه سميعا بصيرا -
الانسان ٢) •

كما جعل الله سبحانه وتعالى الجوانب العاطفية والشهوية والميول
والاهواء والرغبات ، وحب الاموال والقوة والجاه والسلطان ، وكل
ما يجلب السراء والمتع والبهجة جعل كل ذلك للانسان من جانب ،
جعل في الطبيعة من المخلوقات المسخرة لتحقيق هذه الباهج والمتع ،
وجعل كل ذلك لاقامة الابتلاء على الارض • كما جعل الله في طبيعة
الانسان كذلك الالم والشقاء والمرض والجوع والحزن والخوف من
جانب ، وجعل في الجانب الاخر من الحياة في الارض ومن أحداثها
وناموسها ما يسبب له ذلك كله ، وذلك للابتلاء أيضا ، أما عن طبيعة
البشر وماهيتهم التي جعلها الله بهذه الكيفية حيث يؤدي كل ذلك الى
قيام هذه الحقيقة الكبرى فيخبر عنها القرآن بقوله (زين للناس حب
الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والانعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله
عنده حسن المآب - آل عمران ١٤) • كما يقول أيضا (واعلموا انما
أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم - الانفال ٢٨) •
وأما عن طبيعة الارض وما عليها وكونها مخلوقة انتوافق مع طبيعة
البشر في تحقيق ابتلائهم فيقول الحكيم العليم (انا جعلنا ما على
الارض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا - الكهف ٧) • كما تفسر
لنا حقيقة الابتلاء الحكمة التي من أجلها زودت النفس البشرية بالميل
الى الشر والخير سواء (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ،
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها - الشمس ٧ - ١٠) ومن ثم
فحياة الانسان من أولها الى آخرها تهدف في جزئياتها وکلياتها للابتلاء
وتؤدي اليه (لقد خالقنا الانسان في كبد - البلد ٥) •

ولقد كانت مشكلة الشر ، هي المشكلة العويصة المستعصية أمام كل
نسق فلسفي في أي فكر بشري ، وما رأينا نسقا من هذه الانساق

يقدم لنا الحل المقنع والنهائى مثل النسق القرآنى القائم على حقيقة الابتلاء • فوجود الخير والشر فى الحياة الدنيا يعترضان سبيل الانسان ، انما هو بأمر الله وقدره ومشيئته ، تحقيقا لهذه الحكمة أيضا (ونبأوكم بالخير والشر فتنة • والينا ترجعون — الانبياء ٣٥) • ذلك ان وجود الشيطان — سواء شيطان الانس أو الجن — كداعى للشر فى الحياة ، فوق أنه كان كذلك نتيجة فشله فى ابتلائه ، فقد جعله الله كذلك ومكنه من الوسوسة والايغاز بالشر للفتنة والابتلاء أيضا ودليل ذلك قوله (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والافاسية قلوبهم ، وان الظالمين للقى شقاق بعيد — الحج ٥٣) • والفتنة هى الابتلاء الشديد ، أى أن الله سبحانه مكن الشيطان من وسوسته وايغازه بالشر فى قلوب الناس جميعا حتى يتبين الذين فى قلوبهم مرض ويتبين المؤمنون • اما الذين فى قلوبهم مرض فيفتنهم الشيطان بايغازه ووسوسته وأما الذين آمنوا فليس للشياطين عليهم سلطان • بدليل قوله تعالى (ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ، فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ، وربك على كل شىء حفيظ — سبأ ٢٠ — ٢١) • أى أن ما جعله الله من امكانات للشيطان انما جعله له لابتلاء الناس والجن ، حتى يستبين المؤمن من الكافر • ومن ثم ذكر الله فى آخر الآية أنه على كل شىء حفيظ لان ما أعطاه للكافر أو الشيطان من قوة وسلطان انما هو بأمره تحقيقا للابتلاء ، وذلك يؤكد ما سبق أن ذكرناه عن حقيقة الشيطان من أنه صار كذلك نتيجة لابتلائه ، كما أن الله شاء ذلك للابتلاء به •

فإذا تساءلنا عن الحكمة التى من أجلها جعل الله الانسان خليفة وجدناها أيضا الابتلاء • (وهو الذى جعلكم خلائف الارض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب ، وانه لغفور رحيم — الانعام ١٦٥) • كما يقول أيضا (ثم

جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون - يونس (١٤) • فبين أن توارث السلطان وامامة البشرية وخلافة الله فيها انما هو الابتلاء حيث ينظر الله كيف يعملون حيال ذلك •

كما تعلق حقيقة الابتلاء أيضا كون الانس والجن أحرارا • فإذا تساءلنا عن الحكمة التي من أجلها جعل الله السلوك الخلقى نابعا من ذات الفاعل ، وجدنا أن ذلك أيضا للابتلاء • فالابتلاء بمعنى الامتحان والتمحيص هو دخول الانسان موقفا معينا من شأنه أن تكون نتيجته فعلا خلقيا اختياريا للكائن المبتلى ، حتى يتحمل الجزاء المترتب على سلوكه وعلى الآثار الناجمة عن موقفه الحر من التجربة الابتلائية •

وكما أن ذات الانسان الفرد مخلوقة بماهية تسمح بقيام حقيقة الابتلاء وسريانها عليه في حياته كلها ، وذلك باعتبارها الغاية القصوى لوجوده فيها ، فان وجوده الاسرى والاجتماعى والدولى والحضارى يؤدى الى ذلك أيضا • فالظواهر والنظم الاجتماعية القائمة بين الناس وبهم في مجتمعاتهم ، ترجع أسبابها وعللها الى مشيئة الله في قيام حقيقة الابتلاء بالانسان ، وقيام وجوده البشرى بها (وكذلك فتننا بعضهم ببعض ، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ، أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟! - الانعام ٥٣) • ومن ثم خلق الله الناس مختلفين آجالا وأرزاقا وجاها وسلطانا وجمالا وذكاء وحكمة وقوة وأبناء (وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع الحساب وانه يغفور رحيم - الانعام ١٦٥) • فبين أن وجود الفوارق والدرجات بين الناس في كل شيء انما هو للابتلاء • وقد جعل الله الانسان كائنا اجتماعيا لبيتلى الناس بالناس حيث أن العلاقات القائمة بينهم على اختلافها ، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات تشكل مواقف وتجارب حقيقية لابتلائهم بعضهم ببعض • فيبتلى الرسل بأمرهم والامم بالرسل • وبيتلى الحاكم بالمحكوم

والحكوم بالحاكم • ويبتلى القوى بالضعيف والضعيف بالقوى والزوج بالزوجة والاباء بالابناء وهكذا ، يقول الله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين ، الا أنهم ليأكلون الطعم ويمشون في الاسواق ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة •• أتصبرون ؟ وكان ربك بصيرا — الفرقان ٢٠) • ونقرأ كذلك في كتابة الحكيم (أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لينتخذ بعضهم بعضا سخريا • ورحمة ربك خير مما يجمعون — الزخرف ٣٢) • فاختلاف، مستويات المعيشة بين الناس في المجتمع الواحد ، الناجم عن اختلاف قدراتهم العقلية والحسية والجسدية الموروثة ، قد شاءها الله تحقيقا للحكمة التي شاء أن يخلق العالم والانسان لها • لقد شاء الله سبحانه أن يعيش الناس في أمم وشعوب وقبائل (يا أيها الناس : انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا — الحجرات ١٣) • كما بين سبحانه أنه لم يشأ أن يكون الناس أمة واحدة ، بل زودهم بما يجعلهم مختلفين في السلوك كنتيجة مستترة من حقيقة الابتلاء ، كما جعلهم مختلفين ألوانا ، ولغة ، وأرضا ، وعادات وتقاليده • كل ذلك شاءه سبحانه للابتلاء (•• ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليلوكم فيما آتاكم — المائدة ٤٨) • فبين أن ما ركب في طبيعة البشر حتى صاروا أجناسا مختلفين انما هو للابتلاء • فهذا الاختلاف بينهم في الامور الجبرية التي خلقهم الله عليها وأمدهم بها أولا ، ثم في السلوك الخلقى الاختياري لهم هو الذي جعلهم أمما مختلفين (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين • الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ، وتمت كلمة ربك لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين — هود ١١٨ — ١١٩) •

ذلك هو أساس المجتمع البشري الماحى والعالمى على الارض يرتكز على حقيقة الابتلاء ، فبالنسبة لحياة المجتمع الواحد والذي يقوم

أساسا على أساس صفة الاجتماعية في الإنسان الفرد بحيث تستحيل عليه الحياة الانفرادية ، وما يستتبع ذلك من ظواهر ونظم اجتماعية ، فانه يؤدي أيضا لقيام حقيقة الابتلاء بين أفراد وجماعاته من ناحية ، ثم بينه وبين بقية المجتمعات الاخرى على الارض من ناحية أخرى •

ومن ثم يمكن القول أن المجتمع البشرى كما يريده الله سبحانه — حسب النظرة القرآنية وتحقيقا لغاية الحياة البشرية — لابد ان تتفاوت فيه مستويات الناس في كل شيء • فهو قائم على درجات بين الناس في الارزاق والقدرات بأنواعها ، ولكنه لا يقوم على الطبقات حيث الجميع من أصل واحد ، ولكن هذه الفروق انما جعلها الله تعالى للابتلاء • فالقرآن الكريم يثبت هنا حتمية استمرار هذه الفروق واستحالة الغائها استحالة مطلقة • ان الغاء الفوارق بين مستويات الناس الغاء تاما ، بحيث يكون دخل كل منهم كدخل الآخر ، ومسكن كل منهم كمسكن الآخر ، وملبسه كملبس الآخر ، وغير ذلك مجرد أحلام وأوهام لا يمكن أن تتحقق على الارض لانها دار ابتلاء ، وهى ان تحققت خرجت عن الخط المرسوم لها لتحقيق غايتها • ان هذه الاحلام لا تتحقق الا في دار النعيم ، وأى مذهب يتحدث عن ذلك ويحاول أن يثبت امكانية تحقيقه فهو مذهب مخادع مخائل ، وفلسفته لا تقوم على أسس حقيقية واقعية من طبائع البشر والحياة •

ان الاسلام بتشريعه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى انما يحاول ان يقلل من هذه الدرجات والفوارق بين مستويات الناس الى أقل حد ممكن ، حتى ينال كل انسان حقه الذى قدره له الله ليحيى حياة كريمة تتناسب مع كونه خليفة لله • وذلك لا يتحقق الا باقامة خلافة الله فى الارض بتطبيق شرعه الذى شرعه للناس • ولكن الغاء الفوارق تماما مستحيل لان البشر يولدون بها وقد شاء الله ذلك للابتلاء ، فمن الذى يمنع نفاذ مشيئته ؟؟ •

ان حقيقة الابتلاء حقيقة كبرى ، ثملا جوانب الكتاب الكريم من
أوله الى آخره ، وتتخلل آياته وسوره ، كما تتناولها السنة في عديد من
الاحاديث . وهى حقيقة هامة وخطيرة ، بل أنها أخطر الحقائق التى
يتحدد بها موقف الانسان من الكون ، وتثبت أبعاده وأهدافه ومراميه ،
فيها يزول كل ابهام أو غموض حول حقيقة الانسان ، وتتمحى بها كل
شبهه حول علاقته بربه . وهى الحلقة الوسطى التى تربط وجودية
الغيبين بالوجود البشرى الحالى حيث تجعل رحلة الانسان الوجودية ،
منذ خلقه الى خلوده فى الآخرة ، متصلة مترابطة معقولة ، ويعلل
سابقها لاحقها ويفسر غائبها شاهدها . هذه الحقيقة التى من أجلها
خلق الله الكون والانسان ، وجعل الحياة والموت ، تعلل الوجود الانسانى
الارضى ، وكيفية هذا الوجود ، كما أنها تحدد مصير الانسان الابدى ،
وكيفية هذا المصير . وعلى أساس هذه الحقيقة الكبرى أنشأ الله سبحانه
وتعالى الحياة وخلق الانسان بما عليهما . ان الحياة البشرية ليست
الا عديدا من التجارب الابتلائية تتولد الواحدة من سابقتها وتولد فى
نفس الوقت لاحقتها ، فالحياة فى النهاية ليست سوى تجربة ابتلائية
كبيرة يجتازها الفرد والجماعة والمجتمع والجيل والامة خلال أجل
كل منهم .

التجربة الابتلائية : الابتلاء لغة هو الامتحان والتمحيص والاختبار ،
وحقيقته كما تثبتتها الايات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يجرى على
العباد أمورا وأحداثا وأفعالا هى فى حقيقتها أفعال جبرية ليس للعبد
فيها أدنى اختيار ، وذلك ليبتليهم . فدخل العبد التجربة الابتلائية ،
لا يمكن إلا أن يكون جبريا . ومن ثم فالتجربة الابتلائية التى يمر بها
العبد ، وحقيقة الابتلاء القائمة بالانسان عموما تتضمن حقيقتين
كبيرتين عن الفعل الانسانى والفعل الالهى . ويتضح ذلك جليا من
معرفة حقيقة الابتلاء ، وكيف يبتلى الله سبحانه وتعالى العباد .
فالابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان مثل (وابتلوكم بشئ من الخوف

والجوع ونقص في الأموال والآنفس والثمرات ، وبشر الصابرين —
 البقرة ١٥٥) • وفي قوله أيضا (لتبطلون في أموالكم وأنفسكم ،
 ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ، ومن الذين أشركو أذى
 كثيرا ، وان تصبروا وتتقوا ، فان ذلك من عزم الأمور — آل عمران
 ١٨٦) • فهاتان الايتان تثبتان الابتلاء بالالام : الجوع والفقر والموت
 والمصائب والاذى من الظالمين واضطهاد الكافرين للمؤمنين المستضعفين
 والتنكيل بهم ، كما تثبتان كل ما يجلب الالام للانسان كما تثبتان حدوث
 هذه الامور له حدوثا اضطراريا ليس للانسان حياله دفعا أو اختيارا ،
 فهو سبحانه الذي يبتلى المؤمنين بالالام كنتيجة لافعال الظالمين الذين
 ابتلاهم أيضا بالسلطان والقوة لينظر هل يصبر المؤمنون أم يجزعون
 ودليل ذلك قوائمه (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ••• أتصبرون) وقوله
 في الاية السابقة (وبشر الصابرين) كما يقول الله تعالى في الحديث
 القدسي (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ، اذا قبضت صفيه من أهل
 الدنيا ، ثم احتسبه ، الا الجنة) (١) •

وكما يبتلى الله بالالام ، يبتلى أيضا بالمتعة والنعيم وكل ما يجلب
 الرفاهية للانسان فاذا كان (المال والبنون زينة الحياة الدنيا — الكهف
 ٤٦) فما جعلهما الله كذلك الا ابتلاء للناس (انما أموالكم وأولادكم
 فتنة والله عنده أجر عظيم — الانفال ٢٨) •

ان الصابرين على ما يمرون به من تجارب ابتلائية مؤلمة، أو الشاكرين
 على ما يصيبهم من تجارب ابتلائية ممتعة ، انما يثبتون أنهم مؤمنون
 حقيقة وفعلا لا قولا ورياء ، كما أنهم يرتفعون في الدرجات والمقامات
 عند الله • ودليل البلاء للرفعة والترقى الى أقصى درجات ومراتب
 الكمال البشري المقدّر للانسان على الارض ما رواه مصعب بن سعد

عن أبيه قال (قلت يا رسول الله : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، فيبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان صلبا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه . فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى ما عليه خطيئة) (١) ، وفي هذا المعنى ما روتهُ السيدة عائشة رضى الله عنها قالت (ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى عليه وسلم) (٢) . فالبلاء رفعة للمؤمن لانه يتدرج مع المرء صعودا كلما نجح في تجربة ابتلائية زيد له في التليها من حيث الشدة والنوع وهكذا ، كما تزيد العلوم على الدارس في معهده من حيث العمق والصعوبة والتعقيد والكم كلما نجح في مرحلة دراسية وانتقل الى أخرى . ومن ثم فإن الكمال الانساني يرتبط ارتباطا وثيقا بالحكمة من خلق الانسان وهى الابتلاء .

وكما يكون البلاء للتمحيص والتثبيت والرفعة ، يكون أيضا للتطهير ، بل ان التطهير هو الوسيلة التى يرتفع بها المؤمن في الدرجات فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق (فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى ما عليه خطيئة) خير برهان على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه ابو هريرة (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله ، حتى يلقي الله وما عليه خطيئة) (٣)

وكما يكون الابتلاء ، سواء بالالام أو بالنعيم ، تثبيتا ورفعاً وتطهيراً من الذنوب المؤمنين ، يكون لسواهم علاجا وتوجيها واعذارا وانذارا (ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون — الانعام ٤٤) . فبين أن الله يصيبهم بالبأس ليعودوا اليه (فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون — الانعام ٤٣) . (ما أرسلنا في قرية من نبي الا أخذنا أهلها

(١) الشيخ منصور على ناصف / التاج الجامع للاصول ج ٥ ص ١٦٨

(٢) رواه الامام احمد في مسنده

(٣) التاج الجامع للاصول ج ٥ ص ١٩٨

بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون — الاعراف ٩٤) • فإذا لم يستجيبوا ولم يتضرعوا بالبأساء والضراء ابتلاهم الله بالمتع والنعيم لعلهم يشكرون أو يرجعون (فلما نسوا ما ذكروا به ، فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون — الانعام ٤٤) ذلك أن فشلهم في ابتلائهم بالسراء بعد الضراء لعلاجهم ، يستوجب عليهم عذاب الاستئصاك •

فالنعمة من الله سبحانه وتعالى على الناس ابتلاء •

والنقمة أيضا إذا أصابتهم ابتلاء •

(فأما الانسان ، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربى أكرمن • وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول : ربى أهانن — الفجر ١٥ — ١٦) •

ومن ثم فحياة الانسان من أولها الى آخرها ، مواقف متعددة مطردة من الابتلاءات لا يكاد المرء يفرغ من موقف أو تجربة حتى يدخل أخرى ، وهى تختلف شدة ولينا وعسرا ويسرا وقوة وضعفا ، حتى تصبح كل كلمة وكل حركة وكل خلجة نفس ، وكل تصرف وسلوك صغير أم كبر تجربة ابتلائية يحصياها الله على العبد ويحاسبه عليها (انا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فى امام مبين — يس ١٢) • فمن أمثلة الابتلاء بالسلوك قوله تعالى (ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى — الحجرات ٣) •

وتختلف التجربة الابتلائية من حيث الشدة واليسر — سواء كانت ابتلاء بالسراء أم ابتلاء بالضراء — فيقول الله عز وجل للمؤمنين منها فيها آياهم عن ابتلائهم بالنعيم والسراء ابتلاء يسيرا (يا أيها الذين

آمنوا ليلولنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ، ليعلم من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم — المائدة ٩٤) •

كما يمكن النظر الى التكاليف الشرعية — سواء أكانت شعائر تعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من السنن والنوافل ، أم كانت شرائع تنظيمية للحياة والمجتمع — على أنها ، اختبارات وبلاءات متعددة ومتنوعة ومختلفة ، بل هي السلوك الواجب على الانسان اتباعه حيال تجاربه الابتلائية في حياته اليومية •

وباختصار فإن الله سبحانه وتعالى يبتلى بالالام كما يبتلى بالنعيم، وكما أن المطلوب من العبد حيال الابتلاء بالالام الصبر والرضى بالقضاء ، فالمطلوب منه حيال الابتلاء بالنعيم الشكر لله ، والاعتراف بفضل الله عليه • فالصبر والشكر حالتان أو وجهان لحقيقة الايمان ، حيث أن الايمان هو دخول العبد اختياريا في عيوديته لله وتحقيق ذلك بتنفيذه كل ما يطلبه منه الشرع من أوامر والامتناع عن كل ما ينهيه عنه من نواهي ، سواء كانت هذه التكاليف ممتعة له أو مضية • فالؤمن يصبر على المعصية ، كما يصبر على الطاعة ويصابر على الجهاد ومشقته وعنائه شاكرا لله توفيقه في ذلك كله حامدا اياه على الضراء كما يحمده على السراء حيث لا يحمد على مكروهه سواء • وهو أيضا يحمده ويشكره على ما رزقه من أسباب العز والسلطان والجاه والرفاهية صابرا على ذلك كله باعتباره مدعاة للانزلاق الى هاوية الغرور والكبر والظلم • فهما اذا وجهان للايمان ولذلك جاء في الاثر ان (الصبر نصف الايمان) على أن الشكر هو النصف الاخر كما جاء في الحديث الشريف (عجباً لآمر المؤمن أن أمره كله له خير : ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له • وليس ذلك لاحد الا للمؤمن) (١)

فالصبر والشكر هما السلوكان الاختياريان المطلوبان من العبد حيال ما يعترضه من مواقف وتجارب ابتلائية ، أو بتعبير آخر القيام بما كلفه الله به ازاء هذه المواقف •

وحياة الرسل والانبياء ليست سوى النماذج البشرية السامية لهذا السلوك الابتلائي الحر في التجارب الابتلائية ، والمثل الناجحة ، فكل رسول وكل نبي يخوض في حياته مختلف الانواع من التجارب الابتلائية الممتعة والمؤلة ، شأنه في ذلك شأن البشر أجمعين ، علاوة على أنه يتخصص في نوع معين من الابتلاءات يصبح فيه النموذج ولمثال العظيم وفي هذا تطبيق وتوضيح لقول الرسول بأنهم أشد الناس بلاء •

فاذا كان ابراهيم الخليل أبا للمسلمين حيث قال الله فيه (..... وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم ، هو سماكم المسلمين من قبل - الحج ٧٨) • كما أنه - بنصوص قرآنية - أبو الانبياء ، قدرزقه الله ابنيه اسماعيل واسحق على الكبر ، ومن ثم فان أشد ما ابتلاه الله به انما كان في عاطفة الابوة لديه ، تلك التي وسعت أمة بأسرها • فصار بذلك مثالا للاباء على طاعة الله في الابناء ، باعتبار أنهم من فتن الحياة الدنيا وابتلاءاتها كما أخبر الله بذلك ، وذلك حين أمره الله بذبح ابنه اسماعيل الذي رزقه الله به على الكبر (فلما بلغ معه السعى قال : يا بني اتى أرى في المنام انى أذبحك ، فانظر ماذا ترى • قال : يا أبت افعل ما تؤمر ، ستجدنى ان شاء الله من الصابرين • فلما أسلما وتلا للجبين • وناديناه أن يا ابراهيم • قد صدقت الرؤيا ، انا كذلك نجزي المحسنين • ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم - الصافات ١٠٢ - ١٠٧) •

كما يمكن اعتبار اسماعيل عليه السلام بطاعته لله ولابيه مثالا ونموذجا رائعا في الاسلام لله وفي طاعة وبر الوالدين •

أما يوسف عليه السلام فقد تميز بالابتلاء بالجمل الأخاذ الذي عرضه لفتنة الشهوة من امرأة العزيز (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الابواب ، وقالت : هيت لك ، قال : معاذ الله ، انه ربى أحسن مثواى ، انه لا يفلح الظالمون • ولقد همت به وهم بها اولا أن رأى برهان ربه ، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين — يوسف ٢٣ — ٢٤) • ومهما قيل في معنى قوله تعالى « وهم بها » فان السلوك الاختياري الذي كان من يوسف والمتمثل في قواه لها حين دعته الى نفسها « معاذ الله » هو السلوك النموذجي الناجح في مثل هذه المواقف الجنسية التي تعترض كافة البشر في حياتهم وبخاصة الثبان والشابات •

كما يمكن اعتبار صبر بنى اسرائيل وعلى رأسهم موسى عليه السلام حيال ظلم فرعون لهم نموذجا للسلوك الناجح حيال اضطهاد أصحاب السلطان الجائرين للمؤمنين المستضعفين (واذ نجيناكم من آل فرعون ، يسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم — البقرة ٤٩) •

أما داود وسليمان فيمكن أن ننظر اليهما على أنهما قد تميزا بالابتلاء بالخلافة في الارض والحكم والقوة والملك ، حيث صارا النموذج الناجح والسامي في هذا الابتلاء • وقد أخبرنا الله في القرآن الكريم بالفتنة التي اختبر بها داود ليعلمه أصول الحكم بين الناس قبل أن يوليه خلافة الارض فقال مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم (اصبر على ما يقولون ، واذكر عبدنا داود ، ذا الاید انه أواب ، انا سخرنا الجبال معه ، يسبحن بالعشى والاشراق والطيور محشورة ، كل اه أواب • وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب • وهك أتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب ؟ • اذ دخلوا على داود ففزع منهم ، قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط • ان هذا أخى له تسع وتسعون
نعجة ولى نعجة واحدة ، فقال : أكفلنيها وعزنى فى الخطاب • قال : لقد
ظالمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ، وان كثيرا من الخطاء ليينى بعضهم
على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ، وظن داود
أنما فتناه فاستغفر ربه ، وخر راکعاً وأتاب ، فغفرنا له ذلك ، وان له
عندنا لزلفى وحسن مآب • يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
(ص ١٧ - ٢٦) • والشاهد فى هذه الايات أن الخصم الذين تسوروا
المحارب ، مرسلون من الله لاختبار داود فى معرفة أصول الحكم
وقواعد القضاء بين الناس ، حيث تسرع وأصدر الحكم قبل سماع
أقوال الطرف الثانى فى القضية • ولكنه سرعان ما أدرك ذلك فخر
راکعاً لله وأتاب قعفر له ربه وجعله خليفة فى الارض •

والسلوك الاختيارى المطلوب ممن يبتليه الله بالخلافة والملك ، هو
الحكم بين الناس بمرع الله ، والشكر له ، ومن ثم قال (اعملوا آل
داود شكراً ، وقليل من عبادى الشكور - سبأ ١٣) •

ويبدو لنا سليمان عليه السلام أشد ابتلاء بالملك من أبیه • فلم يكن
مفهومه للملك فى الدنيا سوى أنه فتنة واختبار من الله له • فهو مجرد
سؤال عملى وتجربة ابتلائية اجتازها سليمان ونجح فيها بالشكر لله ،
وليكون مثالا للملك الناجح فى ابتلائه وشاهدا يوم القيامة على أمثاله
من الملوك والاغنياء • فلقد طلب سليمان من ربه ملكا لا ينبغي لاحد
من بعده - لا حبا فى الملك - فقد كان نبيا ملكا حيث ورث آياه داود ،
ولكنه طلب أن يعطيه الله هذا الملك للابتلاء ، وذلك لان سليمان وقد
فشل فى ابتلاء يسير من ابتلاءات النعمة ، حيث فتنته الخيل والتمتع
بها فنبسى ذكر ربه ، فعز عليه ذلك وهو النبى ، فتاب الى الله وطلب

منه أن يدخله تجربة ابتلائية أقسى وأشد مما هو فيه ومن ثم سأله الملك الذى لا ينبغى لاحد من بعده ، تكفيرا لذنبه الذى ارتكبه بفشله فى الابتلاء اليسير وتطهيرا وارتفاعا فى الدرجات عند الله ، وذلك برجائه أن ينجح فى هذا الابتلاء الكبير (ووهبنا لداود سليمان ، نعم العبد ، انه أواب ، اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد . فقال : انى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب . ردوها على ، فطفق مسحا بالسوق والاعناق . ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب . قال : رب اغفر لى ، وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى انك انت الوهاب . فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين فى الاصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب . وان له عندنا لزلفى وحسن مآب — ص ٣٠ — ٤٠) (ولقد آتينا داود وسليمان علما ، وقال : الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين . وورث سليمان داود ، وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ، ان هذا لهُو الفضل المبين . وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون . حتى اذا أتوا على وادى النمل ، قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى ، وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين . وتفقد الطير فقال : ما لى لا أرى الهدى ، أم كان من الغائبين لاعذبه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين . فمكث غير بعيد فقال : أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ نبأ يقين . انى وجدت المرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون . ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا اله الا هو رب العرش العظيم . قال :

سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين — النمل ١٥ — ٢٧) فلما طلب سليمان من ملئه ان يحضروا له عرشها (قال عفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأناى عليه أقوى أمين • قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ، فلما رآه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى ، ليلونى أشكر أم أكفر ، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفر فان ربى غنى كريم — النمل ٣٩ — ٤٠) • وهكذا فهم سليمان ماكيته وسيطرته على الجن والانس والطير وتسخير قدراتهم له بأمر الله ، فهم ذلك كله على انه بلاء من الله له ، وأن السلوك الاختيارى المطلوب منه حياله هو الرجوع بالفضل فى ذلك الى الله والشكر له •

أما أيوب فهو مثال البشرية فى الصبر ، والشاهد على الناس يوم القيامة والحجة الدامغة على الفاشلين فى ابتلاءاتهم المؤلمة ، ذلك أنه قد تميز بالابتلاء بالضر والالام (واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب • أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له زوجة ومثلهم معهم ، رحمة منا وذكرى لأولى الالباب • وخذ بيدك ضعفًا فاضرب به ولا تحنث ، أنا وجدناه صابرا نعم العبد ، انه أواب — ص ٤١-٤٤) فقدم لنا الصبر باعتباره السلوك الاختيارى الناجح حيال هذا النوع من الابتلاء فصار إماما للصابرين من البشر والانبياء حيث قال عنه الله (وأيوب اذ نادى ربه: انى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين • فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين • واسماعيل وادريس وذا الكفل ، كل من الصابرين • وأدخلناهم فى رحمتنا ، انهم من الصالحين — الانبياء ٨٣ — ٨٦) •

وبذلك يكون الرسل والانبياء شهداء على أممهم وشعوبهم ، حيث يصبحون يوم القيامة حجة بسلوكهم الخلقى الاختيارى حيال شتى أنواع الابتلاءات ، على الناس (ونزعنا من كل أمة شهيدا ، فقلنا :

هاتوا برهانكم ، فعملوا أن الحق له وضل عنهم ما كانوا يفترون —
 (القصص ٧٥) • أما خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد
 تعرض لجميع أنواع الابتلاءات التي يمكن أن يتعرض لها انسان في
 هذه الحياة والتي تعرض لها الرسل جميعا : اليتيم ، وفقد الابناء ،
 والمرض والفقر ، والجوع ، وأذى الناس وتكذيبهم له ، وهوانه عندهم ،
 كما ابتلى بالقوة والجاه والسلطان والمتعة والغنى والحكم وسائر متع
 الحياة الدنيا ، وقدم حيال كل ذلك السلوك الخلقى القويم كنموذج
 يحتذى في كل موقف من مواقف الابتلاء • لقد كانت حياة الرسول
 عليه الصلاة والسلام حياة بشرية واقعية ، حيث جاء للبشرية في طورها
 الاخير ، معلما وهاديا وشهيدا عليهم ومن ثم كان كل رسول شهيدا
 على أمته وهو شهيد على الرسل جميعا باعتبار ان كلا منهم تميز بنوع
 معين من الابتلاءات وهو قد تميز بها جميعا ، ولذلك كانت رسالته
 جامعة فوصل بالسلوك الخلقى والاجتماعى للبشر الى مستوى الكمال
 المقدر لهم على الارض (ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم
 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء — النحل ٨٩) •

كما ضرب الله لنا مثلا في القرآن الكريم بالناجحات في ابتلاءاتهن
 كنماذج وامثلة السلوك الاختيارى الناجح بالنسبة للنساء (وضرب
 الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت : رب ابن اى عندك بيتا
 فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ، ومريم
 ابنة عمران التى أحصنت فرجها ، فننفخنا فيه من روحنا ، وصدقت
 بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين — التحريم ١١ — ١٢) •

فكانت امرأة فرعون حجة وشاهدة على كل امرأة كفرت بالله لمجرد
 ان زوجها واهلها ومجتمعها كافرون ، ذلك لان فرعون كان — علاوة
 على كونه زوجا لها — ملكا متألها ، وطاغية متجبرا ، واهلها ومجتمعها
 كانوا كافرين ، وبالرغم من ذلك كله آمنت بالله واليوم الآخر ، فهل

بعد امرأة فرعون حجة للنساء الكافرات يبررن بها كفرهن بالله واليوم
الآخر ، سواء كانت الحجة وقوعهن تحت سيطرة الزوج الكافر او
الاسرة الكافرة او المجتمع الكافر او الحاكم الكافر ؟ ! •

وكذلك كانت مريم ابنة عمران مثالا للطهر والعفاف وحجة قائمة
يوم القيامة على كل انشى تفرط في طهرها وعفافها ، وذلك ان الزنا كان
متفشيا ، والمادية كانت طاغية في المجتمع الذى نشأت فيه مريم عليها
السلام ، ومن ثم كان طهرها وعفافها حجة على الزانية في كل بيئة
وحضارة بما في ذلك نساء الحضارة الغربية المعاصرة اللاتى يندر -
بل لا يتكاد يوجد - بينهن عفيفة واحدة ، كما هو معلوم بالضرورة
للجميع في وقتنا الحاضر •

أما بالنسبة للفريق الآخر الذين ضلوا الاختيار الصحيح ازاء
ما تعرضوا له من ابتلاءات النعيم أو من الابتلاء بالمصائب والالام ،
فقد قدم لنا القرآن نماذج شتى فيما حكاها لنا عن الامم السابقة • كما
عرض لنا نماذج فردية وجماعية وقومية كثيرة • نأخذ منها على سبيل
المثال ما قصه علينا من أمر فرعون كمثلا للانسان المبتلى بالحكم ،
الذى كفر بنعمة ربه عليه ولم يشكره على ما آتاه ، كما حكم بين الناس
بهواه ، وتمادي وطفى حتى ادعى الربوبية والالوهية • فكان مثالا
يضرب للحاكم الظالم (ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا
يستضيف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ، انه كان من
المفسدين - القصص ٤) • فأجرى الله سبحانه وتعالى عليه وعلى
قومه الضالين سنته في ابتلاء أمثالهم ابتلاء للتذكير والانذار (ولقد
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ، وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن
معه ، ألا انما طأثرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون • وقالوا :
مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ، فأرسلنا عليهم

الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا
وكانوا قوما مجرمين — الاعراف ٣٠ — ١٣٣) •

فما كان صراع موسى عليه السلام مع فرعون الا ابتلاء له وفتنة
حتى تقوم عليه الحجة (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ، وجاءهم رسول
كريم — الدخان ١٧) • بيد أنه أصر على طغيانه (وقال فرعون : يا أيها
الملأ ما علمت لكم من إله غيري ، فاوقد لي يا هاملان على الطين فاجعل
لي صرحا لعلني اطلع الى إله موسى ، وانى لأظنه من الكاذبين • واستكبر
هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم بينا لا يرجعون —
القصص ٣٨ — ٣٩) •

كما ضرب الله مثلا للرجل الغنى الذى اتاه الله مالا كثيرا للابتلاء به
فلم يحمد الله عليه ونسب الفضل لنفسه بقارون (ان قارون كان من
قوم موسى فبغى عليهم ، وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتتوء بالعصبة
أولى القوة ، اذ قال له قومه : لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين •
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن
كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب
المفسدين قال : انما أوتيته على علم عندي ، أو لم يعلم ان الله قد أهلك
من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ، ولا يسأل عن
ذنوبهم المجرمون — القصص ٧٦ — ٧٨) •

أما مثل الذى فشل حيال الابتلاء بالالم فيقول الله فيه (ومن الناس
من يعبد الله على حرف ، فان أصابه خير اطمأن به ، وان أصابته فتنة
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين —
الحج ١١) •

نخلص من ذلك كله الى أن حدوث الابتلاء يجرى على العبد اجباريا،
الا أنه مطالب حيال هذا الفعل الاجبارى بسلوك خلقى معين ، نابع من

ارادته وواقع باختياره وفاعليته فالابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار
والتمحيص يعنى دخول العبد فى الموقف الابتلائى دخولا اضطراريا
جبريا ، يواجه العبد بسلوكين متضادين ، عليه أن يختار واحدا منها
فهو حيال الابتلاء بالالام والشدائد والمحن والحرمان يجد امامه
سلوكين : اما الصبر والرضى بقضاء الله وقدره ، وهذا هو السلوك
الناجح ، واما الجزع والاعتراض والسخط وذلك هو سبيل الكافرين
ازاء هذه المواقف • وحيال الابتلاء بالنعيم والمتعة يستطيع العبد أن
يسلك واحدا من اثنين : اما الشكر لله بالقلب واللسان والجوارح بآداء
حق النعمة ، والقيام بما كلفه الله من تشريعات مالية واقتصادية حيال
الاخرين ، واما الغرور والتأله والبخل ونسبة الفضل الى نفسه كما
فعل فرعون وقارون • فنحن اذا أمام ضربين من ضروب الافعال
البشرية • فدخول موقف الابتلاء ، ووضع الانسان امام هذا الموقف
من خلق للظروف والاحوال والاحداث والطبائع والماهيات التى تؤدى الى
الوضع الذى يجد المرء فيه نفسه أمام سلوكين متضادين ، انما يتم
هذا كله بطريقة جبرية ليس للانسان فيها أدنى اختيار • وان كان يبدو
فى الظاهر وكأنه أعمال ارادية للعبد • ثم تأتى المرحلة الثانية من افعال
التجربة الابتلائية ، وتتمثل فى تحرك ارادة العبد لاختيار احد
السلوكين أو الفعلين المتضادين ، او للاختيار بين الفعل والترك • ثم
قيام الاستطاعة البشرية بتنفيذ ما تم اختياره • ومن ثم يكون الفعل
الواقع باختيار العبد واستطاعته سلوكا خلقيا حقيقيا بمعنى أنه نابع
من ذات الانسان الحرة المختارة ، وليس يوجد مرجع لاختيار هذا
الفعل دون ذلك ، أو لاختيار الفعل دون الترك أو العكس ، سوى ارادة
العبد الحرة المختارة وعلى ذلك فهو مسئول مسئولية كاملة عن اختيار
فعله والقيام بتنفيذه ، ومحاسب عليه •

ان ما انخلص اليه عن حقيقة الابتلاء والافعال البشرية المتضمنة فيها
هو : ان مؤديات التجربة الابتلائية أو مقدمات الموقف الابتلائى جبر
على الانسان ، بيد أن سلوكه حيالها فعل اختياري •

ويتمثل الجانب الجبرى فى حياة الانسان ، والذى يمكن التماسه بوضوح فى مقدمات ومؤديات المواقف والتجارب الابتلائية ، فى الموروثات التى تكون نفسية العبد وشخصيته أو تشترك فى تكوينها ، من ذكاء وطباع ومزاج وغرائز وعواطف ومواهب وقدرات بالاضافة الى الشكل العام للجسد وقوته . هذه الموروثات — كما هو مسلم به — ليس للعبد اختيار فيها وكذلك المكتسبات الناتجة عن تفاعل الموروثات ببيئة الفرد مثل العادات والتقاليد والانماط السلوكية والحضارية لكل مجتمع ولكل عصر وما الى ذلك ، وهذه أيضا ليس للعبد اختيار فيها . اذ أن البيئة والموروثات والقانون الذى يعمل به هذا التفاعل بينهما ، كل ذلك مفروض عليه .

وليس ت هذه الموروثات والمكتسبات المفروضة على العبد هى التى تحدد وحدها شخصيته وتبرز اتجاهه وعقيدته وأسلوبه الخلقى فى الحياة ، ومصيره فى الآخرة . حيث أنها تمثل الجانب الجبرى الضرورى لقيام التجربة الوجودية ، دون الجانب الاختيارى اما الجانب الاختيارى من حياة الانسان ، فإنه يتكون من مجموع اختياراته حيال التجارب الابتلائية التى يجتازها فى حياته كلها . ومن مجموع الجانبين — الجبرى والاختيارى — وامتزاجهما تنتج لنا شخصية الفرد واضحة جلية محددة الاتجاه والمصير . فالانسان ليس فى نهاية حياته سوى عمله الذى اختاره ونفذه ومات عليه (ونادى نوح ربه فقال : رب ان ابنى من أهلى وان وعدك الحق ، وانت أحكم الحاكمين . قال يا نوح انه ليس من أهلك ، انه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، انى أعظك أن تكون من الجاهلين — هود ٤٥ — ٤٦) .

اذن فالانسان ساعة موته ليس سوى عمل صالح او عمل غير صالح . فالجانب الاختيارى فى حياة الانسان بعامة والذى يتبدى لنا فى التجربة الوجودية الابتلائية ، انما هو نتيجة حتمية للجانب الجبرى

التمثل في مؤديات التجربة • فمقدمة تجربة جبر ، ونتيجتها اختيار • وقد تكون المقدمة الجبرية للتجربة بارادة المبتلى ، او بدون ارادته ولكن اخص ما يميزها هو ما تحمله في طياتها من ضرورة ملجئة للاختيار ، فهي تؤدي بالضرورة الى نتيجة التجربة المتمثلة في الفعل الاختيرى ، فلانسان — في الموقف الابتلائي — لا يملك أن يهرب من الاختير ، ويتحاشاه ، ذلك لانه يواجه بممكنات من الافعال لا يستطيع أن يمتنع عن اختيار واحدة منها • بل انه اذا كان هناك فرصة للامتناع ، فن هذا الامتناع عن الاختيار يعتبر في حد ذاته اختيارا بين الفعل والترك ، والترك فعل اختيرى ، فلانسان اذا في التجربة الابتلائية ملزم بالاختيار بين ممكنات متعددة لوجه الفعل الواحد ، او مضطر للاختيار بين الفعل والترك ، وليس ثمة ثالث لهذين الاحتمالين •

والقدر الالهى انصارم هو هذا الجانب الجبرى في حياة الانسان المتبدى لنا في مقدمات التجارب الابتلائية المنجئة للاختيار ، كما أن الاختيار الحر الواقع بارادة البشر وفاء يتهم لا يخرج عن القدر ايضا • ومن ثم فان وجه الضرورة في القدر والتمثل في تجربة الابتلائية الزمنية هو اجبار والحاء الانسان في موقف معين لاتخاذ قرار حر لفعل معين ، أو اتخاذ قرار بالفعل أو الترك ، وهذا وذاك اختيار • ومن ثم يمكن القول أن القدر في تجربة الوجودية الجزئية التى يبتلى فيها العبد هو اجباره على الاختيار ، أو هو الضرورة التى تلجئه فتجعله في حالة لا يستطيع معها الا أن يختار •

ولكن قد يقول قائل : أليس الله بأعلم بالشكر من الكافر ، وبالصابر من غير الصابر منذ الازل ، فلماذا يبتليهم اذا ؟!

أما عن علم الله سبحانه الازلى بالفائزين والخاسرين في ابتلاءاتهم ، فحق يثبتته قواه تعالى (فلا تركوا أنفسكم ، هو أعلم بمن اتقى — النجم ٣٢) وقوله أيضا (ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو

أعلم بمن اهتدى — النجم ٣٠) وقوله (ولقد خلقنا الانسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه — ق ١٦) وقوله كذلك (ربكم أعلم بكم ان يشأ يرحمكم ، وان يشأ يعذبكم — الاسراء ٥٤) • هذه الايات وغيرها الكثير الملائى يتحدثن عن حقيقة الالوهية وخصائصها مثبتة لله العلم بكل شىء كليا كان أو جزئيا ، صغيرا كان أو كبيرا ، خافيا أو ظاهرا ، فيعلم ما فى نفس العبد من شر وخير ، كما يعلم ما سيقع منه ، بل كتبه قبل خلق السماوات والارض ، حيث أمر الله سبحانه القلم فكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة ، ومنها اختيارات العباد وأفعالهم الحرة • ومع ذلك فقد شاء أن يبتليهم ويختبرهم •• فما الحكمة ؟ •

يقول جل وعلا (وما أصابكم يوم التقى الجمعان ، فبإذن الله ، وليعلم المؤمنين ، وليعلم الذين نافقوا ، وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ، قاتلوا : لو نعلم قتلا لاتبعناهم ، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم بما يكتمون — آل عمران ١٦٦ — ١٦٧) • فالإيمان تتحدثان عن غزوة أحد فتثبتان أن هذا الحدث كان ابتلاء من الله ، ليعلم المؤمنين من المنافقين • ومع أنه يقول فى نهاية الآية « والله أعلم بما يكتمون » الا انه سبحانه وتعالى يجرى هذه الاحداث والافعال على الناس لحكمة سامية • ذلك أن دخول العبد التجربة الابتلائية ووقوفه أمام ضدين من السلوك والافعال ، ثم تحرك ارادته لاختيار أحدهما دون الآخر ، يعنى أن الحدث تجربة وجودية ذاتية اجبارية واختيارية للانسان • حيث يمارس وجوده وحياته من خلال مجموع الاختيارات التى يزاولها فيها • وشخصية الانسان الفرد أو ماهيته التهائية انما تتكون وتتشكل وتنمو نتيجة لمواقف البلاء التى بها العبد من حيث الشدة واليسر والعسر ومن حيث نوع هذه البلاءات كما وكيفما ، بجانب اختيارات الانسان وسلوكه حيالها كذلك ، ولما كان اختيار الانسان لاي فعل من الضدين انما يكون إما للدنيا وإما للآخرة ، فان شخصية الانسان وماهيته تتحدد

وتتمو - صعودا نحو الكمال أو تسفلا وبعدا عنه - نتيجة هذه الاختيارات ليصير اما من أهل الدنيا ، واما من اهل الاخرة أى اما ان يكون مؤمنا بالله أو كافرا به •

ومن ثم فالتجربة الوجودية التى يتم للعبد فيها الاختيار الحر ، بل يضطر فيها الى الاختيار الحر ، انه هى تجربة ذاتية تتبع من باطنه ، وليس لها مصدر سوى ارداته الحرة المختارة ، حيث يتجسد فيها على العبد بسلوكه ، ما فى قلبه وضميره ، ويتحدد بها اتجاهه ، ويتضح طريقه الذى ارتضاه لنفسه ، وذلك واضح من التعقيب انقرأنى على غزوة احد حيث يقول الله تعالى (ان يمسسكم قرع فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الايام نداولها بين الناس ، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين - آل عمران ١٤٠) • ويقول أيضا (ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ، أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟! - آل عمران ١٤١ - ١٤٢) • فوقوع الحرب بين المؤمنين والمشرکين بأذن الله وتقديره ، لابتلاء بعضهم ببعض وذلك حيث يقول (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق ، فاما منا بعد واما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها ، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن لیبیلو بعضكم ببعض • والذين قتلوا فى سبيل الله فلن یضل أعمالهم - محمد ٤) كما أن هزيمة المؤمنين أو نصرهم ابتلاء لهم بالنصر أو الهزيمة • وقد بین سبحانه أن ما حدث لهم فى موقعة أحد انما أرادته الله وقدره ، لبعض أخطاء وذنوب وقعت من بعض المؤمنين ، كما أرادته تعالى لیعلم الصابرين والمؤمنين والمجاهدين من المنافقين والكافرين فى صفوفهم ، وذلك بالرغم من أن الله یعلم أحوالهم جميعا قبل خلقهم ، ولكن الله یجری هذا الابتلاء وهذه التجربة الذاتية الوجودية لكل مخلوق من البشر حتى یدخل الجنة من یدخل عن بينه ویدخل النار من یدخل عن بينة وحق ، فتقوم الحجة عليهم جميعا ، ومن ثم قال « ولیمحص الله

الذين آمنوا » فالتمحيص هو الاختبار العملى ابذى يدين الانسان امام نفسه وامام الآخرين ، فالاية تبين أنه لابد لكى يدخل الانسان الجنة ويفوز بالملك الابدى أن يمر بهذه التجربة الوجودية والتي تثبت ايمانه وصبره وشكره لله ، ويؤكد ذلك قوله فى موضع آخر من السورة (وليبتلى الله ما فى صدوركم ، وليمحس ما فى قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور آل عمران ١٥٤) . حيث أخبر سبحانه أنه عليم بالصدور قبل تمحيصها وابتلائها ، ولكن العلم المطلوب هنا ليس العلم بمعنى المعرفة أو الاخبار فقط ، ولكنه العلم العملى الذى تكون نتيجته تحديد ذاتية الفرد ، واضحة جلية ، ليستحق جزاءه عن عمله ، وليثبت العدل الالهى المطلق حيث لا يفوز بالملك الاخرى الخالد الامن عانى التجربة وكابدها ونجح فى ابتلائه . فدخول العبد هذه التجارب دخولا جبريا هو الذى يحقق الحكمة من خلق هذه الحياة والغاية من وجودها ، ذلك أن الايمان اذا كان مجرد كلام فهو أمر سهل يدعيه الجميع ، أما وقد جعله الله صعبا ومشقا ومستلزما للمكابدة والمجاهدة للنفس والناس ، فقد جعله كذلك ليميز المؤمن الحقيقى من الدعى (ما كان الله ليعذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب — آل عمران ١٧٩) . كما يقول أيضا (ليميز الله الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض — الانفال ٣٧) .

فالتجارب الابتلائية تجرى على العباد وبهم ليميزوا بعدها — نتيجة اختيارهم — الى فريقين (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم — محمد ٣١) .

فالامور الجبرية لتجربة الابتلائية ضرورية وهامة حتى يصح الاختيار . ذلك أن للاختيار شروطا لكى يكون صحيحا ، ولا يمكن أن يتحقق الاختيار الحر بغير هذه الشروط أو باغفال شرط منها . والقدر الالهى الصارم ليس الا تحقيقا لهذه الشروط التى تؤدى

لصحة الاختيار بجانه تقدير الاختيار للعبد أيضا • فالضرورة هنا هي اجبار العبد على الاختيار وتمكينه منه ، أى أن الجبرية الالهية هي اجبار على الحرية وازام بالاختيار الحر حيث يلجئنى الله كعبد فى موقف ابتلائى الى الاختيار وذلك بان يمدنى بشروطه وامكانياته الضرورية والصحيحة ، فلا أستطيع حيال ذلك كله الا أن اختار •

فلا بد لى يكون الفعل منسوباً الى فاعليتى ، ونابعاً من ضميرى ودائى ، معبراً تعبيراً صحيحاً عنه ومطابقاً لها ، لا بد أن أعيش التجربة الوجودية كاملة • وان أحيا فى أعماقها وجوداً حياً نابضاً ، متحققاً فيه كامل الملابس والظروف والاحوال واشروط الابتلائية التى تجعل الارادة فى حاله الاستواء اللازمه لصحة الاختيار ، والكينونه الحرة • ان هذه الظروف والملابسات والاحوال الجبرية للتجربة الابتلائية هي اعماق التجربة الوجودية البشرية التى يكون الانسان بها كائناً حراً ، والتى يصح اختياره ولا تتحقق فاعليته الا بها • فاذا انعدم شرط من هذه الشروط ، أو كاد يخرج الانسان عن اطار التجربة الابتلائية بائوشوك على الموت أو الغرق مثلاً ، انعدم حينئذ الاستواء اللازم لصحة الاختيار ، لعدم وجود الشروط كاملة (فاذا ركبو فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم الى البر اذا هم يشركون — العنكبوت ٦٥) • ذلك ان التوجه الى الله بالدعاء مفردى اياه بالقدرة على الاستجابة وهم مهددون بالغرق ، بينما كانوا غير ذلك فى البر وبينما سيكونوا أيضاً غير ذلك اذا رجعوا اليه ، انما هو بفعل الفطرة ولا يحتسب ذلك لهم ايماناً اختيارياً لانه تم منهم فى غير الظروف الصحيحة للتجربة الابتلائية ، ومن ثم لم يكن باختيارهم ، ولكنهم بعودتهم الى البر تتحقق الظروف الصحيحة للاختيار ومن ثم تختلف اختياراتهم وأعمالهم ودرجاتهم فى الايمان والكفر (واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر ، فمنهم مقتصد ، وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور — لقمان ٢٢) وذلك لانهم عادوا

في البر الى عمق التجربة الابتلائية حيث الاحوال الصالحة ، والمجال
العادل الذي يتواجد فيه الاستواء المحقق للاختيار الحر •

وقول الكافرين أمام النار ورد الله سبحانه وتعالى عليهم شاهد
قوى على ما نذكر حيث يقول مخبرا عنهم (ولو ترى اذ وقفوا على
النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ،
بل يدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ،
وانهم لكاذبون — الانعام ٢٧ — ٢٨) لانهم لو ردوا ، فسيردون بنفس
الظروف والاحوال وا لطبائع والكيفيات التي كانوا بها في الدنيا ، والتي
لا بد منها لقيام حقيقة الابتلاء ، كما أن الله عز وجل سينزع من
ذاكرتهم النار التي شاهدوها ، وسيعيدهم الى الدنيا بالعطاء الكوني
الذي يحجب عنهم معرفة الغيب وتذكره ، ثم انهم لابد أن يدخلوا
المواقف الابتلائية التي مروا بها أيضا أو مثلها ، ومن ثم ستكون النتيجة
حتما نفس النتيجة ، وسيكون اختيارهم نفس الاختيار الذي ارتضوه
لانفسهم من قبل •

ومن ثم فان الله سبحانه يجرى الابتلاء على العباد لادانتهم
بأعمالهم • فاذا قال العبد كلمة الايمان بلسانه ، وشهد شهادة الحق
به ، فان الله لن يتركه حتى يقيم عليه الدليل ، ويثبت له صدقه أو
كذبه فيما تلفظ به من الشهادة وذلك بادخاله في التجارب الابتلائية
التمحيصية • فالتجربة الابتلائية الشخصية لا تكون الا لمن يشهد
بالايمان قولاً • أى ان البلاء للتمحيص كحقيقة وجودية تقوم في حياة
انبشر ليست لكل الناس ، بل هي للذين يقولون آمنا بالله واليوم
الآخر وملائكته وكتبه ورسله • أى الذين يعتقدون العقيدة التصورية
للاسلام المتمثلة في النطق بالشهادتين • فعندما ما ينطق الانسان
بالشهادتين ، لا يتركه الله في حياته دون أن يعرضه للابتلاء والفتنة
التي يتمحص بها ايمانه ويتبين بها اخلاصه وجديته في هذا الايمان

(الم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين — العنكبوت ١ : ٣) ، وهذا من شأن الله وحده .

أما الكافر أو الذى لم يسلم لله بعد ، فلن يفتن هذه الفتنة ، ولن يمحص قابه أو إيمانه لأنه أعلن صراحة خلوه منه . فلا يوجد فى حياته ما يعرضه لسنة الابتلاء من النوع الذى يتعرض له المؤمنون ، ومصدق ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (مثل المؤمن كمثل الزرع ، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ، ومثل الكافر كمثل شجرة الارز لا تهتز حتى تستحصد) .^(١) والشاهد فى قول الرسول عليه السلام أن المؤمن يتعرض للابتلاء والفتنة المحصنة والمطهرة ، وأن الكافر لا يحدث له ذلك الابتلاء بمعنى التمحيص والتطهير والرفعة .

وليس يعنى ذلك أن الكافر لا يبتلى ، ذلك لأن الابتلاء لا ينفك عن الإنسان طيلة حياته ، لما قد ثبت من أنه غاية الحياة البشرية . لكن للكافر — سواء كان فرد أو جماعة أو مجتمعا — ابتلاء من نوع آخر حيث تكون الغاية منه العلاج والتوجيه والاعذار والانذار وذلك بالضراء ، فإن لم يستجيبوا ، فبالسراء فإن لم يستجيبوا فتتح الله عليهم أبواب كل شيء توطئة لاهلاكهم (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسمت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فاما نسوا ما ذكروا به ، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ، فاذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين — الانعام ٤٢ — ٤٥) .

رواه الشيخان والترمذى .

فابتلاء الكافرين بالبأساء والضراء تنبيه وانذار لهم لعلهم يرجعون، وابتلاؤهم بالسراء استدراج لهم حتى يعلم منهم مدى استعداد ذفوسهم ومستوى الدرك الهابط الذى يسمحون لانفسهم باختيارهم التسفل الية فهو أى ابتلاء الاستدراج للكافر — املاء من الله للكافر يتمكن به من الفسق والفجور وارتكاب المظالم حتى يتحدد بذلك كنهه فى النهاية درجة العذاب الذى يستحقه فى جهنم حيث يسقط كل كافر بذلك فى دركه اللائق بعمله واختياره قال تعالى (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأملى لهم ان كيدى متين — القلم ٤٣) •

حقيقة الابتلاء وفلسفة التاريخ :

تلك اذا حقيقة خطيرة . يمكننا بعد ما تقدم القول انها العلة الحقيقية للاحداث الطبيعية والبشرية التاريخية منها والاجتماعية فى الارض .
انها العلة البعيدة لطبائع الاشياء والانسان والنسبب الحقيقى لوجود الشر ومصادره من الانس والجن سواء •

ولقد عمد مؤرخو الاحداث البشرية على الارض الى رصد وتسجيل تواريخ الامم الغابرة والحاضرة ، محاولين فى النهاية استخراج القانون الذى يحكم سير هذه الاحداث ، بيد أن كل تفسير للتاريخ لا يقوم على حقيقة الابتلاء فهو تفسير ناقص ، ومن ثم خاطىء • وكل نظرية لفلسفة التاريخ تغفل هذه الحقيقة ، فهي نظرية قاصرة •

وكثير من النظريات التى قامت لتفسير أحداث التاريخ وتعليلها قائمة على أفعال الانسان فقط بينما الحقيقة التى يقدمها لنا القرآن الكريم تخالف ذلك تماما ، حيث أن حقيقة الابتلاء تتضمن — كما مر بنا — أساسا هاما للتاريخ البشرى على الارض ، وهو أن الاحداث الفردية والجماعية والدولية التى تقع بين المجتمعات والامم والقوميات ، كل ذلك واقع بين الله والانسان ، اى واقع بالفاعلية الالهية المتمثلة فى

القدر الالهى أولا وأخيرا ، حيث يحرك الله الانسان ويوجهه جبرا تحقيقا للابتلاء ، ثم تأتى بعد ذلك العبادة البشرية المتمثلة فى الاختيار فى مرحلة التجربة الابتلائية الاخيرة .

فأساس التاريخ البشرى — حسب حقائق القرآن — يقوم على حقيقة الابتلاء أولا وأخيرا . ذلك لان القدر الالهى النازل جبرا على الانسان الفرد والجماعة والمجتمع والنوع بأسره ، انما ينتزل من السماء بناء على اختيارات سابقة ولاجراء ابتلاءات جديدة اما للتمحيص والتثبيت والتطهير والرفعة اذا كان الواقع عليهم الابتلاء مؤمنين ، واما للعلاج والاعذار والانذار والاستدراج اذا كانوا كافرين . ومن ثم فحقيقة الابتلاء هى التى تفسر تفسيراً واضحاً علاقة الفعل الالهى بالفعل البشرى . فبينما تصعد الافعال البشرية الاختيارية الى السماء ، تنزل الاقدار الجبرية من السماء الى الارض على الانسان لاجائه لموقف معين يتعين عليه الاختيار فيه ، ثم يتبع ذلك الاختيار فعل الهى جبرى بناء على اختياره السابق .

فلعلاقة بين الله والانسان اذا المتمثلة فى حقيقة الابتلاء ، علاقة حية نابضة متحركة . والتاريخ البشرى يقوم على هذه الحقيقة ، حيث ان المواقف الابتلائية ، لا تقوم بالسلوك الفردى فقط كأساس لفلسفة الاخلاق القرآنية ، ولكنها أيضاً تتمثل فى الظواهر الاجتماعية والاحداث الانسانية المتبدية فى علاقة المجتمعات بعضها ببعض .

ومن ثم يعرض لنا لقرآن الكريم نماذج خلقية من سلوك الافراد الاختيارية حيال ما يقع عليهم جبرا من تجارب ابتلائية ، فضرب لنا مثلا برجلين ابتلى احدهما بالثراء وكثرة الاولاد وآخر بالفقر والحرمان (واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل ، وجعلنا بينهما زرعا . كنا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ، وكان له ثمر ، فقال لصاحبه وهو يحاوره :

أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال :
 مأظن ان تبديد هذه ابدًا • وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى
 لأجدن خيرا منها منقلبا • قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذى
 خلقتك من تراب ، ثم من نطفة ، ثم سواك رجلا • لكننا هو الله ربى ،
 ولا أشرك بربى احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا
 بالله ، ان ترن أما أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيرا من
 جنتك ، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلفا • أو
 يصبح مأوها غورا ، فلن تستطيع له طلبا • وأحيط بثمره ، فأصبح
 يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ، ويقول ياليتنى
 لم أشرك بربى احدا — الكهف ٣٢ — ٤٢) • والنتيجة التى نخرج بها
 من هذه الايات ، أن صاحب الجنتين اختارا القبيح بالنسبة لابتلائه
 بالنعمة حيث نسب الفضل لنفسه وأنكر البعث • بينما الآخر اختار
 أنفعل الحسن فلم يحقد عليه ولم ينظر الى ما ففسله الله به عليه من
 رزق شاكرا لله حاله ، راضيا بقضائه صابرا عليه ، وذلك هو النجاح
 حيال ابتلاء الله له بالفقر والحرمان • والنتيجة الثانية التى تقدمها لنا
 الايات هى أن اختيار الرجل الغنى للفعل القبيح استتبع من الله —
 حسب سنته — ابتلائه بالضراء بعد ابتلائه بالسراء ، لعله يعود الى
 ربه ويتضرع اليه • وذلك هو الابتلاء العلاجى والتوجيهى • فأفقدته
 الله جنتيه • وذلك موقف ابتلائى جبرى جديد يواجه به الرجل بناء
 على موقفه الاختيارى من التجربة الابتلائية الاولى ، ويبدو انه
 استجاب فى هذه المرة واختار الفعل الحسن وعاد الى ربه ونسدم على
 ما كان منه فقال (ياليتنى لم أشرك بربى احدا) اما الرجل الآخر ،
 حسب سنة الله فى أن يبدل ابتلاءه من الضراء الى السراء (فعسى ربى
 أن يؤتين خيرا من جنتك) •

كما ضرب لنا مثلا بفعل جماعى اختياري لاسرة حياك ابتلائهم
 بالنعمة فقال (انا بلونا هم كما بلونا أصحاب الجنة ، اذ أقسموا ليصرمنها

مصبحين • ولا يستثنون • فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون • فأصبحت كالصريم • ففتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين • فانطلقوا وهم يتخافتون • ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين • فلما رأوها قالوا: انا لضالون • بل نحن محرمون • قال اوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون • قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين • فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا : ياويلنا انا كنا طاغين • عسى ربنا بيدلنا خيرا منها ، انا الى ربنا راغبون — القلم ١٧ — ٣٢) • فبين سبحانه أنهم لما اختاروا الفعل القبيح من الفعلين المعروضين امام ارادتهم الحرة في موقفهم الابتلائي بالسراء وذلك بحرمانهم المسكين والفقر حق الذي فرضه الله له في ثمارهم ، بين أنهم لما فعلوا ذلك حققت عليهم مشيئة الله في ابتلائه عباده بالخساء بعد فشلهم في الابتلاء بالسراء ، فافقدهم ثمارهم ، كموقف ابتلائي مترتب على فعل اختياري سابق • ولكنهم في هذه المرة اختاروا الفعل الحسن ، فعادوا الى الله سبحانه وتضرعوا اليه وندموا على ما كان منهم من الظلم وقالوا « انا الى ربنا راغبون » •

ومن ثم يمكن القول أن السنة التي يبتلى بها الله الجماعة الصغيرة كالأسرة هي نفس السنة التي يبتلى بها الفرد •

وبالنسبة للمجتمع الصغير في حجم القرية ، بين سبحانه وتعالى أن الحلقة التي تربط القدر الالهي الجبري بالافعال البشرية الاجتماعية هي ايضا حقيقة الابتلاء ، فهي الوعاء الذي يجمع بين الجبر والاختيار في حياة الانسان فردا كان أو أسرة أو مجتمعا صغيرا • وناخذ مثالا على ذلك أصحاب السبت من بنى اسرائيل (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ، اذ يعدون في السبت ، اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبثون لا تأتيهم ، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون — الاعراف ١٦٣) • ويوضح قوله تعالى « كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » أن هذا المجتمع الصغير ، كان قد تهادى في الفسق

كما كان قد سبق علاجه واعذاره وانذاره بشتى الابتلاءات ولكنه لم يستجب وتمدى فى فسقه ، فابتلاههم الله بهذا الابتلاء بما كانوا يفسقون أى أن هذه التجربة الابتلائية التى اختبرهم بها كانت نتيجة لافعال اختيارية قبيحة سابقة عليها • ولقد فشلوا فى هذا الابتلاء الاخير أيضا ، فاستأصل الله بهمشيئته وقدره ، بناء على هذا الفشل — شأفتهم من البشرية حيث أخبر عنهم مخاطبا قومهم من بنى اسرائيل (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت ، فقلنا لهم : كونوا قردة خاسئين • فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين — البقرة ٦٥ — ٦٦) • والشاهد فى قوله تعالى لهم « كونوا قردة خاسئين » ان الامر الالهى الكونى انما ينفذ فى البشر بقدرته تعالى بناء على اختياراتهم فى ابتلاءاتهم السابقة ومن ثم يمكن القول أن هذه الايات تضيف الى ما سبق نتيجة جديدة وهى أن الله سبحانه يستدرج الكافرين او الفاسقين بالابتلاء ، أى كلما فشلوا فى تجربة أو موقف ، اختبرهم بآخر نزولا بهم وتسفلا واستدرجا • حتى اذا وصلوا الى درجة معينة من الكفر استأصل شأفة ذلك المجتمع كما فعل مع اصحاب السبت اذ جعلهم قردة خاسئين ، مستبعدا اياهم من قائمة البشرية فى الدنيا بناء على اختيارات لهم فى تجارب ابتلائية سابقة • وذلك يبين أيضا أن سنته سبحانه فى ابتلاء الفرد والجماعة والمجتمع الصغير واحدة • ويتعامل الله سبحانه وتعالى مع الامة الكبيرة حين يبتليها بنفس السنة التى شاءها سبحانه للتعامل مع الفرد والجماعة والمجتمع الصغير •

نأخذ لذلك بنى اسرائيل • اذ يقول لهم الله مذكرا اياهم بما حدث من فرعون (واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم — البقرة ٤٩) • فبين أن ما حدث من فرعون من مظالم وأذى لهم انما كان بأمره تعالى تحقيقا للابتلاء • فلما صبروا أرسل فيهم موسى

وهارون حيث شاء الله بعد نجاحهم في هذا الابتلاء ، أن يبتليهم بالسراء
 بعد الضراء فاختارهم لامامة الارض ووراثة خلافتها من آل فرعون
 (ونريد أن نمّن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
 الوارثين • ونمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم
 ما كانوا يحذرون — القصص ٥ — ٦) • فتناولتهم سنة الابتلاء
 للرفعة والتطهير والرقى في درجات الايمان ، ولكنهم تعثروا فلم يختاروا
 الحسن في كل تجاربهم الابتلائية فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة فتكأوا ،
 ثم ذبحوها (وما كادوا يفعلون — البقرة ٧١) • وحيث عبدوا العجل
 أثناء غياب موسى عنهم • وحيث لم يأخذوا ما آتاهم الله من الكتاب
 والشرع الا بالقوة • وحيث رفضوا أن يدخلوا مع موسى الارض
 المقدسة محاربين (واذا قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله
 عليكم ، اذ جعل فيكم انبياء ، وجعلكم ملوكا ، واتاكم ما لم يؤت أحدا
 من العالمين • يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ،
 ولا تترددوا على أدباركم فتقلبوا خاسرين • قالوا يا موسى ان فيها
 قوما جبارين • وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ، فان يخرجوا منها
 فانا داخلون • قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما : ادخلوا
 عليهم الباب ، فاذا دخلتموه فانكم غالبون ، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم
 مؤمنين • قالوا يا موسى : انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ، فاذهب
 أنت وربك فقاتلا ، انا هاهنا قاعدون • قال رب انى لا أملك الا نفسى
 وأخى ، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين • قال : فانها محرمة عليهم
 أربعين سنة يتيهون في الارض ، فلا تأس على القوم الفاسقين —
 المائدة ٢٠ — ٢٦) • والشاهد في هذه الايات انهم لما فشلوا في ابتلائهم
 الاخير ورفضوا الاستجابة للجهاد ابتلاهم الله بالتيه في الارض ،
 وذلك حسب سنته تعالى بالابتلاء بالاشدة للعلاج والتوجيه اذ فشلوا
 قبل ذلك في الابتلاء بالسراء • ولكن يبدو أن ابتلاءهم بالتيه أربعين
 سنة للتوجيه والعلاج قد أجدى معهم (ألم تر الى الملا من بنى اسرائيل
 من بعد موسى اذ قالوا لنبي ائمه : ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ،

قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا : وما لنا الا نقاتل في سبيل الله ، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ، والله عليم بالظالمين • وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا — البقرة ٢٤٦ — ٢٤٧ • ومن ثم كتب عليهم القتال بقيادة طالوت تمحيصا لما في قلوبهم ، بعد ان أبدوا الندم وصرخوا بالرغبة في الجهاد لدخول الارض المقدسة ، وذلك موقف ابتلائي جبري أدخلهم الله فيه بناء على اختيار سابق ، ليتبين الصادق من الكاذب فيهم • ومن ثم ابتلى الله الخارجين مع طالوت للجهاد (فلما فصل طالوت بالجنود قال : ان الله مبتليكم بنهر ، فمن شرب منه فليس مني ، ومن لم يطعمه فانه مني ، الا من اغترف غرفة بيده ، فشربوا منه الا قليلا منهم ، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ، قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين • ولما برزوا لجالوت وجنوده ، قالوا : ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين • فهزموهم باذن الله ، وقتل داود جالوت ، واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين — البقرة ٢٤٩ — ٢٥١ • فالابتلاء بالنهر للجنود وهم في شدة من العطش ، انما هو ابتلاء تمحيص يتميز بعده المؤمن من سواه • ثم كان الابتلاء الحقيقي في النزال وملاقاة العدو حيث لم يثبت الا الفئة المؤمنة حقيقة •

وما نخرج به من نتائج حيال سنة الله سبحانه في تسيير الاحداث البشرية على الارض بالنسبة للمجتمع الكبير او الشعب او الامة تماما مع سنته في ابتلاء افراد الجماعة والمجتمع الصغير •

بيد أن المثال السابق انما يصلح أيضا لبيان أساس القانون الذي يحكم به الله أحداث، البشرية العالمية أو ما يمكن تسميته بالاحداث

الدولية ، والتي تتمثل في احتكاك الدول وتعامها وتدافعها بعضها ببعض . وذلك ما حدث بين بنى اسرائيل وآل فرعون من ناحية ، وبين بنى اسرائيل والقوم الجبارين بقيادة جالوت من ناحية أخرى حيث كانت الاحداث التى دفع الله بها بعضهم ببعض ابتلاءات للجميع انتهت بفوز بنى اسرائيل فيها ، ومن ثم ورثوا الارض على أثرها ، وجعلهم الله خلفاءها وأئمتها في عهد داود وسليمان (١) .

والنتيجة التى يمكن ان نضيفها كعلة لتفسير الاحداث البشرية على الارض ، وكأساس لفلسفة التاريخ في القرآن وخاصة في الامور الدولية العالمية ، هى أن الله سبحانه وتعالى يقيم هذه الاحداث بين المجتمعات والدول لاجراء المواقف الابتلائية الجماعية والاجتماعية جبرا عليهم تحقيقا للابتلاء بجانب كون هذه الاحداث ضرورية لحفظ الحياة على الارض وبقاء للخير والسلام . ومن ثم فان الجوانب الجبرية من حياة البشر أفرادا وجماعات ومجتمعات وشعوبا وأقواما وأما انما تؤدي الى الابتلاء حيث يبتلى الله الفرد بالفرد والجماعة بالجماعة ، والمجتمع بالمجتمع ، والشعب بالشعب والامة بالامة ، والاقوام بعضهم ببعض . وفى نفس الوقت يحفظ الله — بهذه الجوانب الجبرية والاحداث الحتمية — الحياة على الارض ، ويبقى على الخير والسلام فيها . وذلك معنى قوله تعقيا على انتقال الامامة في الارض الى أيدي بنى اسرائيل في عهد داود (. . . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين — البقرة ٢٥١) كما نقرأ كذلك تأكيدا لهذه النتيجة قوله تعالى يشير الى بداية انتقال امامة البشرية ، وخلافة الارض الى أيدي المسلمين في صدر الاسلام (ان الله يدافع عن الذين آمنوا ، ان الله لا يحب كل خوان كفور .

(١) اى عندما كانوا مسلمين مقامين لحكم الله ، اما بعد ان ضلوا وأفلتوا في الارض فقد لقنهم الله وهم الان اشد أعداء الله في الارض المفسدون فيها وموالاتهم كفر بالله واتباع وعبادة للشيطان .

اذن لاذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير •
 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله • ولولا
 دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد
 يذكر فيها اسم الله كثيرا • واينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى
 عزيز • الذين ان مكناهم في الارض ، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ،
 وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الامور — (الحج ٤٠-٤١)
 أى أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض ، ذلك الدفع الذى يبلغ ذروته
 في الشدة في الحروب بين الشعوب والامم حيث تكون النتيجة عزل أمة
 عن القيادة والعلو في الارض وتولية أخرى ، وذلك بناء على فشل الامة
 المعزولة في ابتلاءاتها بالسراء والحكم ، وشتى أنواع الابتلاءات
 العلاجية والتوجيهية والانذارية من ناحية ، وبناء على نجاح الامة التي
 ستتولى زمام الامور في الارض من بعدها في ابتلاءاتها بالضراء والالام
 والشدة • وذلك ما حدث حيث تولى المسلمون من جميع الاجناس
 والالوان بقيادة المهاجرين من قریش امامة البشرية ، حيث كان لهم
 النصيب الاوفر ، دون كل الامم والشعوب على سير الاحداث البشرية
 حتى مطلع القرن العشرين • (ان خلافة الارض وامامة الناس ووراثة
 الحكم ، ابتلاء من الله لمن يستخلفهم على البشر ، ونجاح ذلك النوع
 من الابتلاء قد نصت عليه الايتان السابقتان حيث يقول الله (الذين ان
 مكناهم في الارض ، أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف
 ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الامور) أما وقد تخلى المسلمون في آخر
 عهدهم عن ذلك وفشوا في ابتلائهم ، فقد استوجب ذلك — حسب
 سنة الله في الناس — عزلهم عن الخلافة ، حتى يمكن القول — بناء على
 الاحداث المعاصرة التي يمر بها المسلمون في جميع انحاء العالم أفرادا
 وجماعات ومجتمعات وشعوبا — انها قد خرجت من أيديهم وتلقفتها
 أمم أخرى • وما كان ذلك الابناء على اختياراتهم السابقة فيما ابتلاهم
 الله به للعلاج والتوجيه والانذار ، حيث لم يستجيبوا له ولم يتضرعوا ،
 ولم يعودوا الى شرعه ومنهاجه • (سنة الله في الذين خاؤا من قبل ،

ولن تجد لسنة الله تبديلا — الاحزاب ٦٢) • الله سبحانه لا يحابي أحدا من خلقه ، وإنما يعاملهم جميعا معاملة واحدة حسب احوالهم الاختيرية (••••• فهل ينظرون الا سنة الاولين ، فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا • أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة ، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض ، انه كان عليما قديرا — فاطر ٤٣ — ٤٤) •

وكما جعل الله لكل فرد أجل جعل لكل مجتمع أجل ، كما جعل لكل شعب وكل أمة أجل • وما نقصده من حياة الشعب أو الامة هو وجود افرادها وجودا مترابطا أو متمسكا بحياة الكائن الحي • ومن ثم يمكن أن نفهم قوله تعالى (قل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ، لكل أمة أجل ، اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون — يونس ٤٩) • بمعنى أن انتهاء الاجل انما هو بانتهاء حياتهم الجماعية كأمة واحدة أو بانتهاء امامتهم لسائر الشعوب مع بقائهم كأفراد مبعثرين مشتتين ، كما حدث لبني اسرائيل •

الحقبة التاريخية في القرآن الكريم :

يقدم لنا القرآن الاساس الجماعى لتقسيم البشرية على مدار تاريخها الطويل منذ آدم حتى قيام الساعة ، حيث يجعل اساس هذا التقسيم حقبة او الفترة الزمنية الكبيرة التى تضم حياة عدد من الامم والشعوب ، تتناوب كل أمة فيها امامة بشرية حتى يثبت عدم صلاحيتها لذلك ، فتعزل وتتولى غيرها • وينقسم تاريخ البشرية — كما يعرضه لنا القرآن — الى أربع حقبة أو أربع فترات :

الاولى — وتبدأ من آدم عليه السلام الى نوح وهى تضم أمما وشعوبا توارثوا قيادة البشرية فى فترتهم حتى نوح وذلك حتى حق

عليهم الاستئصال من الارض واستخلاف غيرهم نتيجة لفشل جميع الفروع في هؤلاء القوم لامامة الناس وللخلافه في الارض حيث أصبحوا خطرا على الانسان وذلك لتسببهم في انتفاء الاستواء اللازم لصحة الاختيار البشرى بشمول الفساد وانظلام في البر والبحر بما كسبت أيديهم ، وذلك بعد أن أرسل الله اليهم الانبياء الكثيرين فلم يستجيبوا لهم (ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون - يونس ٤٧) • أى أنه يمكن انقول ان لكل فترة رسول نذير ، يرسله الله كإذار أخير للاستئصال وابتلاء نهائى لهم (انا أرسلنا نوحا الى قومه ، أن أذر قومك من قبل أن يأتيتهم عذاب أليم ، قال يا قوم انى لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون - نوح ١ - ٣) • فلما لم يستجيبوا للنذير (وأوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن - هود ٣٦) • حتى أصبح ذلك المجتمع بغلبة الكفر فيه ، غير صالح لقيام التجارب الابتلائية لافراده وجماعاته حيث انتفت فيه ظروف وأحوال وملابسات التجربة الابتلائية التى تحدثنا عنها والتى تؤدي الى الاختيار الحر الصحيح ، ومن ثم دعا نوح ربه بافنائهم ، لان من سيولد منهم سوف لا يكون الا كافرا لانتفاء الاستواء اللازم لقيام الاختيار البشرى الحر (وقال نوح : رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا . انك ان تذرهم يضلوا عبادك ، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا - نوح ٢٦ - ٢٧) • وذلك يعنى أن الله يغير مايقوم بناء على اختياراتهم في تجاربهم الابتلائية ، كما أن هذا التعبير ، أو الاستئصال لهم من الارض انما يكون للمحافظة على ظروف وأحوال التجربة الابتلائية التى تحقق للناس الحرية باقامة الاختيار الصحيح ، ومن ثم فان دفع الله للناس بعضهم ببعض يعنى استئصال البعض أو تضييتهم أو انتهائهم كأمة وتوريث الآخرين الحكم والامامة محافظة على هذه الظروف ، وابقاء على الحرية البشرية •

والثانية - وتبدأ من يعد طوفان نوح الى هود عليهما السلام ، وهم قوم عاد ، الذين استخلفهم الله في الارض بعد نوح فازدادوا عدادا وعدة وتحضروا وتمكنوا في الارض وجرت عليهم سنة الله في الانسان فارسل اليهم الرسل والانبياء ، وعالج فيهم الامامة ونقلها من فرع الى آخر ، حتى اذا فسدت جميع الفروع أرسل اليهم هودا نذيرا أخيرا ورسولا أخيرا لهم (فان تولوا فقد ابغتكم ما أرسلت به اليكم ، ويستخلف ربى قوما غيركم ، ولا تضرونه شيئا ، ان ربى على كل شيء حفيظ . ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ، ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك اعد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة ، الا أن ءدا كفروا ربهم ، الا بعدا لعاد قوم هود ٥٧ - ٦٠) فبين سبحانه هنا أنه قد أرسل اليهم رسلا كان آخرهم هود وذلك يثبت ما ذكرناه من أن القوم أصحاب الحقبة الواحدة من تاريخ البشرية يتناوبون الامامة حقبتهم وفترتهم أمة بعد أمة وشعبا بعد شعب .

والثالثة - وتبدأ من بعد اهلاك عاد الى عهد صالح ، وهم ثمود ، حيث ورثو الارض بعد عاد ، وجرت عليهم سنة الله في ابتلاء الخلق بالضراء ثم السراء وبانتقال الامامة من فرع الى فرع في القوم حتى عم الفساد فلم يبق فيهم شعب أو أمة صالحة للامامة وقيادة الناس الى الخير أرسل اليهم صالحا نذيرا أخيرا ، وابتلاء عاما نهائيا لهم حيث استدرجهم الله بالابتلاء الاخير بالناقاة فظهر منهم - حين عقروها - الشر والكفر الذى يخل بالتوازن والاستواء الضروريين لقيام الاختيار الحر بين الاجيال المتعاقبة فيهم ، ومن ثم حق عليهم الاستئصال (ويا قوم هذه ناقاة الله لكم آية ، فذروها تأكل في ارض الله ، ولا تمسوها بسوء ، فإخذنكم عذاب قريب . فعقروها ، فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا ، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ، ومن خزي يومئذ . ان ربك هو

القوى العزيز • وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم
جاثمين • كأن لم يكن فيها ، إلا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود -
هود ٦٤ - ٦٨) •

والزابعة - هي التي نعيشها الان ، بدأت بابراهيم عليه السلام
وتنتهى بقيام الساعة ومن ثم يحدثنا الله عنها في القرآن تفصيلا ،
بينه يحدثنا عن الفترات السابقة اجمالا فيقص علينا من أنباء أممها
وشعوبها وابتلاءات كل أمة وكل شعب بشتى صنوف الابتلاءات
العلاجية والتمحيصية ، فبين سبحانه أنه جعل ابراهيم اماما للناس
بعد نجاحه في ابتلائه بكلمات (واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ،
قال : أنى جاءك للناس اماما ، قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي
للظالمين - البقرة ١٢٤) • وذلك يؤكد ما ذكرناه أن الامامة
تنتقل من فرع الى فرع في القوم بناء على فسادهم وظلمهم •
وذلك ما حدث ، حيث جعل الله الامامة أولا في فرع اسحق
من ذرية ابراهيم فحكموا الارض في عهد داود وسليمان ، ولكنهم
ما لبثوا بطول العهد أن ضلوا وأفسدوا في الارض ، فعالجهم الله
بالرسل والانبياء حتى آخر نبي منهم وهو عيسى عليه السلام ، فلما
لم يستجيبوا له ويرجعون الى شريعة التوراة نقل الله الامامة منهم الى
الفرع الاخر من ذرية ابراهيم وذلك ببعث محمد صلى الله عليه وسلم
من ذرية اسماعيل ، وجعله نذيرا أخيرا لتلك الفترة الاخيرة من حياة
البشرية على الارض ومن ثم كان خاتم الانبياء والمرسلين جميعا •
فتولى منذ بعثه عليه الصلاة والسلام ، المسلمون امامة البشرية ،
وما زالت الابتلاءات بالسراء والضراء تترى على هذا الفرع علاجا
وتقويما لهم حتى انتزعت الامامة من أيديهم في مطلع هذا القرن لما
أصبحوا ظالمين ، وذلك بانتهاء الخلافة الاسلامية الاخيرة في تاريخ أمة
الاسلام بسقوط الخلافة العثمانية •

ومعنى ذلك ان امامة انبشيرية لا يمكن أن تخرج عن أبناء ابراهيم الى غيرهم والبنوة هنا ليست بنوة نسلية عصبية فقط ، وانما هي تشمل ، علاوة على الذرية ، الحنفاء الذين هم على دينه ولا يرغبون عن منته ، فهو أبو المسلمين انى يوم القيامة (ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل) •

فلاحق دائما بالامامة في الارض هم المسلمون لانهم أهل الحق والعدل بدليل ان الله عز وجل قال لابراهيم عليه السلام عندما سأله أن يجعل الامامة في ذريته (لا ينال عهدى الظالمين) ومعناه ان الله تعالى استجاب لابراهيم دعوته في جعل الامامة في ذريته ، لكن باستثناء الظالمين منهم ، فالحكام من نسله والامامة في المسلمين ولذلك نجد انه عندما سقطت عصا الحكم في الارض من أيدي المسلمين - بسبب غلبة الظلم والمعاصي على افعالهم وبسبب تركهم لكتاب الله عز وجل كمنهاج للحكم والحياة تلقفها على الفور أبناء الفرع الاخر وأتباعهم وهم اليهود والنصارى على اختلاف شديد بينهم •

وايس في هذا تعارض مع الآية السابقة التى تنص على الا ينال عهد الله الظالمين من ابناء وذرية ابراهيم ، لان حكم اليهود للارض وعلوهم عليها يقوم بسنة أخرى غير السنة التى يتولى بها المسلمون أمانة الارض ، فبينما يتولى المسلمون الامامة بالحق والعدل والخير ، فان اليهود والنصارى المشركين لا يتولون الامامة الا بالافساد حيث قدم الله افسادهم في الارض على علوهم فيها والعلة تسبق المعول أو السبب يسبق النتيجة في الحدوث وذلك بدليل قوله تعالى (وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا - الاسراء ٣) • كما أن هذا العلو مرتبط بقضاء سابق وهو استثناء من حالة الذل والمسكنة التى ضربت عليهم منذ تفرقهم في الارض ، حيث اخبرنا الله تعالى ان الحالة الوحيدة التى يمكن أن

يستعلى فيها اليهود في الارض هي بحبل من الله ، وحبل من الناس .
وذلك بناء على أهمال أهل الحق لما تحت ايديهم من الحق وبعدهم عنه
(ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا لا بحبل من الله وحبل من الناس -
آل عمران ١١٢) .

ولعل المرة الثانية التي وصلوا فيها الى العلو في الارض بالافساد
تتمثل في الحركة الصهيونية الحديثة والمعاصرة ، حيث تسلم اليهود
مقليد الامور في الارض ، السيسية والاقتصادية والاعلامية
والتعليمية والشبابية والنسائية والنقابية وذلك بما يملكونه وينظمونه
من منظمات سرية وعلنية كالماسونية والروتاري والاتحادات العالمية
للشباب والنساء . وقد تم لهم التمكن بالقدر الذي أتاحه الله عز وجل
لأهل الشر في الارض بعد سقوط الخلافة العثمانية وبعد الحرب
العالمية الثانية ومن ثم تمت لهم السيطرة علنا على البلاد الامريكية
والاوربية وسرا على البلاد الاسلامية والعربية وذلك بنشر وتدعيم
المذاهب والمبادئ والمنظمات والمؤسسات والاجهزة الهدامة للدين
والاخلاق والاعراف والتقاليد الطيبة لاحلال الفساد وسوء الخلق
والكفر والفتن في المجتمعات ولكن مع ذلك لم تتم لهم السيطرة على
العالم الاسلامي بالشكل الصريح العلني كما تم لهم ذلك في العالم
الغربي ، ذلك أن الشعوب الصيبية تخلت عن عقيدتها تماما وتركت
دينها على الاغلب فعزلوا الدين عن الحياة واصبحت الدول الغربية
دولا علمانية وبذلك تم لليهود الوصول ، وهم أقلية دينية ، الى مقاعد
الحكم الرئيسية ، وتوغلوا في شتى نشاطات ومجالات وقيادات
وريادات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية ،
سواء عن طريق افراد يهود او اتباع لهم في منظماتهم . أما العالم
الاسلامي فان افراده مازالوا متمسكين بدينهم وعقيدتهم وان كان
الاستعمار الصليبي والماسونية قد نجحا في جعل الدول الاسلامية
غير اسلامية من حيث انظمة الحكم والتشريع وعادات وتقاليد ومفاهيم

شعوبها الا انها لم تستطع ان تحول المجتمعات الاسلامية تماما الى مجتمعات كافرة أو جاهلية مائة في المائة ، ولا ندخل في تفاصيل اسباب ذلك ، ولكن مهما تعددت هذه الاسباب فمنها ترجع في النهاية الى مشيئة الله بحفظ دينه ورسالته الاخيرة الى الانسان ، حتى ان الرجل الغربي اذا اراد اليوم ان يعود الى ربه فانه لا يجد الطريق الصحيح — الا اذا اكرمه الله ومن عليه بمعرفة الاسلام — بينما العرب والمسلمون يستطيعون — بفضل الله عز وجل — العودة الى دينهم ليجدوه في انتظارهم صالحا لكل زمان ومكان وحضارة وثقافة وكل جيل ايضا •

ومع اشتداد الهجمة الصهيونية الخبيثة الكافرة على العالم الاسلامي ، وبالرغم من مجيء هذه الغارة الصهيونية مميتية الصليبية حضارة وثقافة وتقدما مدنيا وتكنولوجيا ، مما يجعل الحليم حيرانا ، بالرغم من ذلك فان طلائعا جديدة من شباب المسلمين بدأت تصف اقدامها صفوفها متراسة في مواجهة هذه الهجمة وهذا الغزو الشيطاني الخبيث اللئيم للعالم الاسلامي بقيادة بنى اسرائيل •

وبنو اسرائيل اليوم هم شياطين الانس وهم الاسباب الحقيقية والمباشرة وغير المباشرة لشقاء الشعوب وضلالها ، وهم المدبرون لمعظم الحروب والمخططون لكل المشاكل السياسية والاقتصادية العالمية والقائمة بين الدول المجاورة بما في ذلك البلاد العربية والاسلامية • وهم المحاربون لكل نهضة اسلامية وكل دعوة الى الله وهم وراء التكنيل بالدعاة وتعذيبهم وقتلهم • فهم اعداء الله وأعداء المؤمنين (... لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشرکوا ... المائدة ٨٢) (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماتهم .. البقرة ١٢٠) •

ان أمة الاسلام هي أمة الحق واليهود والنصارى هم قادة أمة الباطل ، وسنة الله النافذة التي لا يمكن لاحد أن يوقفها او يعطلها تقضى بدوام الصراع بين أمة الحق وأمة الباطل او أمة الباطل .

هذا الصراع القائم الى يوم القيامة بين الحق والباطل لا يمكن أن يتوقف كسنة عامة ، لكنه يمكن ان يتوقف لحظة من الزمان بالنسبة لمجتمع ما او لفرد ما اذا ترك الفرد موقعه من جيش الحق او تركت الدولة او الامة موقعها من جيش الحق وتخلت عن الحق لكي تصبح من امة الباطل ، ومن ثم لا يكون هذا التوقف مستمرا ونهائيا ولكنه توقف لمدة لحظة تاريخية واحدة حتى تأخذ هذه الدولة او هذا الفرد موقعة الجديد داخل جيوش الباطل ، وهذا لا يكون بالنسبة للمسلم الا بالكفر او الارتداد عن دينه .

وعلى ذلك غان الحرب بين المسلمين المؤمنين وبين قادة الشر في العالم قائمة ومستمرة حتى يقضى أحد الفريقين على الآخر ، وقد نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ستكون مقتلة عظيمة بين المسلمين واليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مؤمن ورائي يهودى فاقتله وسيكون خلاص البشرية من اليهود على ايدي المسلمين . (١)

وما نود ان ننتهى اليه هو أن الصراع دائر ولا يزال دائرا ، وإن يتوقف بين المسلمين واعداء الاسلام ، وان كانوا اما وفرقا متعددة الا انهم يتحدون ضد المسلمين لان الباطل يجمعهم ، والباطل وان

(١) لا يمكن فهم هذا النبا الا في ظل أحداث الصراع الدائر الان بين أهل الحق في المسلمين والصهيونية حيث تقم لليهود دولة الا في هذا العصر .

اختلف ، فان من شأنه ان يتحد ضد الحق واهله ، اما فريق الحق فلا يمكن ان يتحد مع اى فريق مخالف له لان كل مخالف للحق باطل ولا يمكن لاهل الحق ان يتحدوا او يتجاوبوا أو يتصادقوا مع اهل الباطل الا بتخليهم عن الحق فاذا فعلوا ذلك اصبحوا منهم اى اصبحوا من اهل الباطل .

بالرغم من ضعف المسلمين الان وتأخرهم المادى والحضارى عن امم الباطل الا انهم مع ذلك اقوى واقدر على الصمود على حلبة الصراع الحضارى وسر قوتهم تكمن فى الحق الذى معهم وانحق فى كتاب الله . فهم يملكون السبيل الاقوم للنصريقول الله عز وجل (ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم) فلا مناص امام المسلمين ولا سبيل امامهم سوى العودة الى القرآن الكريم نظاما ومنهاجا وبناءا اجتماعيا لحياتنا .

وسنة الله من التاريخ البشرى تشير الى انه لابد من عودة الاسلام ومن ثم عودة المسلمين الى التقاط عصا الحكم والامامة فى الارض ، كل الارض ، مرة ثانية . ذلك امر حتمى تقضى به مشيئة الله ورحمته وعنايته للبشرية وتدل على هذه الحتمية طبيعة الحياة والناس التى تتقلب بين نهار وليل وهكذا وبين ايمان وكفر ثم ايمان وهكذا . ويؤكد ذلك اشتداد الظلام بما يوحى بقرب انتهاء الليل ، وقد بدت فى الافق بوادر النور الالهى معلنة بدء نهار اسلامى جديد يطل على البشرية لتسعد به قرونا الى ان يشاء الله . وتتمثل بوادر النور هذه فى طلائع الاجيال الجديدة من شباب ربانى يقبض على دينه كما يقبض على الجمر بعزيمة قوية يقاوم بها الشر ودعائه المحيطين به من كل مكان فى البيت والطريق والجامعة والبر والبحر والجو . وكانى بهذا الشباب الذى تتمثل فيه امل امة الاسلام — يصدق عليه حديث رسول الله

صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيه (من تمسك بسنتى عند فساد أمتى فله اجر هائلة شهيد

ان الحرب سجال بين الحق والباطل ، جولة للحق وجولة للباطل كثنان الليل والنهار لو استقر احدهما دون الاخر لفسدت الحياة وقد خلق الله الدنيا والانسان للابتلاء فلو استقرت البشرية على الايمان والحق كلها فلن يصح الابتلاء ولن يقوم ، وكذلك لو استقرت البشرية كلها على الكفر والفساد فلن يصح الابتلاء ولن يقوم ولما كانت مشيئة الله النافذة ان يبتلى العباد بالعباد فانه شاء الا يستقر الامر للباطل وفي هذه السنة والمشيئة الالهية النافذة تكمن حتمية عودة الاسلام للبشرية وعودة المسلمين الى الامامة مرة اخرى .

لقد شاء الله أن يداول الايام بين الناس (... وتلك الايام نداولها بين الناس آل عمران / ١٤١) حتى لا يظل باطلا محضا دائما ولاحقا محضا دائما والصراع بين الحق والباطل سواء كان فكريا او عسكريا فقد شاء الله للابتلاء فهو قادر على القضاء تماما على الكافرين والشياطين ولكنه سمح لهم بالكفر وبايعازهم الناس بالشر لابتلاء الناس يقول الله عز وجل مبينا الحكمة من امر المؤمنين بقتال الكافرين (... ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض - سورة محمد ٤) .

لقد شاء الله ان يكون الناس احرارا للابتلاء ومن شأن الاحرار أن يختلفوا ومن شأن المختلفين ان يتصارعوا ومن شأن المتصارعين ، في الصراع الدائم ، ان تكون الحرب سجالا بينهم . وكل ذلك للابتلاء ، فالحق المحض والايمان المحض يعنى ان الناس أصبحوا ملائكة ولقد شاء الله ان يكونوا بشرا لا ملائكة . والباطل المحض والشر المطبق

والظلام المستمر يعنى ايضا استحالة تحقيق الابتلاء حيث ينعدم الاستواء الضرورى لتحقيقه ومن ثم اخبرنا الله عز وجل بان الناس (... لا يزالون مختلفين) وفى هذا دليل على استمرار الصراع بين فريق الحق وفريق الباطل الى آخر عمر البشرية تحقيقا للابتلاء .

وبهذه السنة ستقوم الساعة باذن الله . ذلك أنه اذا حدث من الناس وباختيارهم غلبة الباطل عليهم وانتهاء الحق من بينهم وطال عليهم الامل فى باطلهم واجمعوا كلهم على ذلك حتى لم يعد امل فى عودتهم مرة ثانية الى الحق وبحيث لم تعد الحياة الانسانية صالحة للابتلاء بانعدام الاستواء الضرورى المحقق للابتلاء مما يكون نتيجته أنه لن يولد من اصلاّب البشر الموجودين الا كافر ، عند ذلك تقوم الساعة وتنفى البشرية بسبب انعدام الظروف والاحوال المحققة للابتلاء الذى هو الحكمة التى من اجلها خلق الله الدنيا والناس . ومن ثم يقضى الله على الدنيا والناس فيستأصل الله عز وجل برحمته البشرية ذاتها بقيام الساعة حيث تقوم الساعة بأمر الله وتقديره ببناء على افعال البشر الاختيارية وحسب سنته فى استئصال الامم والشعوب لكن هذه المرة الاخيرة سوف تستأصل البشرية كلها لاجمعها على الكفر وبعد فقد الامل فى ان يخرج من اصلاّبهم من يوحد الله .

وما دامت الارض والسموات والحياة الدنيا جميعا مخلوقة للانسان ، فان استئصال الانسان من هذا العالم يعنى انه لاضرورة بعد ذلك لبقاء العالم . فيبدل الله السماوات بسماوات اخرى والارض بارض اخرى . حيث يقوم هذا العالم الجديد للجزاء كنتيجة حتمية للابتلاء .

واقدر الله رسوله الاخير الى البشرية لكافتهم ، ومن ثم فانه اذا عم الشر والفساد فى الارض حتى ينتفى الاستواء اللازم لقيام الارادة الحرة المختارة واستيثس من كل فروعها وأممها وشعوبها ،

وحتى لم يعد هناك أمل في الخير جرت عليها وعلى أهلها سنة الله في الذين خلوا من الاقوام السابقين (انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام ، حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتاهم امرنا ليلا أو نهارا ، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون - يونس ٢٤) •

نخرج من ذلك كله أن فلسفة التاريخ البشرى في القرآن الكريم تقوم أساسا على حقيقة الابتلاء حيث تنتزل الاقدار الحتمية بناء على الافعال الاختيارية للبشر ، وحيث يسير الله الاحداث بالتدافع بين الامم والشعوب لحفظ الحياة البشرية الحرة على الارض ، بتوليته أصلحهم أخلافتها • ومن ثم يمكن القول ان التغيير الجبرى في حياة البشر النازل من السماء انما يكون بناء على التغيير الاختيارى النفسى الصاعد من الارض ، وبناء على ما يتفق مع مصلحتهم وحفظ حياتهم الحرة واستمرارها وذلك ما يقرره قوله تعالى (كد أب آل فرعون ، والذين من قبلهم كفروا بآيات الله ، فاخذهم الله بذنوبهم ، ان الله قوى شديد العقاب • ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه أنعمها على قوم ، حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم - الانفال ٥٢ - ٥٣) وبين سبحانه أن هذه هى الاسس التى شاء ان يعامل بها جميع خلقه من البشر على اختلاف أقوامهم وأمهم وشعوبهم وأفرادهم فقال (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال - الرعد ١١) •

ان افعال العباد عامل حاسم من العوامل الحاسمة في تحديد سير تاريخ أمة من الامم او مجتمع اما العامل الحاسم الاخر فهو قدر الله ومشيئته وأهمية العامل البشرى تكمن في ان اقدار الله عز وجل تنزل

بناءً على التغيير انذى يحدثه الناس فى انفسهم من خير الى شر او من شر الى خير •

كما يقرر سبحانه الاساس الثانى الذى يتحدد بحسبه سير التاريخ البشرى (••••• ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين — البقرة ٢٥١) وقوله أيضا (••••• ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز — الحج ٤٠) •

والمستتبط من هذه الايات ان الله عز وجل يسير الاحداث التاريخية ويحرك الصراع البشرى حسب قانون او سنة شاءها ، ترتبط فى النهاية بمشيئته فى ابتلاء العباد • فقد شاء الله ان يتدخل فى الصراع بالدفع — اى بدفع حركة التاريخ وبدفع الامم والمجتمعات والجيوش بعضهم ببعض حتى لا يكون ظلام تام مطبق ، بحيث تصبح الحياة غير صالحة للابتلاء •

وهكذا فسرت لنا حقيقة الابتلاء ما بدا متعارضاً فى اذهان بعض الناس من الجوانب الجبرية والاختيارية فى حياة البشر وتكوينهم • وقدمت لنا الاجابات المنقولة والمعقولة عن كل ما يختلج فى نفوسهم من شبهات •

وقد عنى القرآن الكريم بتوضيح الجانب الجبرى والجانب الاختيارى فى الانسان مما جعل كثيراً من مفكرى الاسلام قديماً وحديثاً يظنون وجود تعارض قائم بين آيات القرآن التى تتحدث عن الجانبين من ناحية، وبينها وبين آيات الميثية الالهية المطلقة من ناحية أخرى وبين آيات الفعل الانسانى وآيات الخلق الالهى كذلك • ولكن هذا التعارض لا اساس له ، وليس له وجود اطلاقاً سواء فى الظاهر أو على وجه

القبيح ، والاخر يهتف ويهيب بها أن تفعل الحسن • والتقوى والهوى
 فى ذات النفس الانسانية هما النازعان المقابلان لهذين الهاتفين من حيث
 اتفاق الهوى فى النفس مع داعى الشر خارجها ، واتفاق التقوى مع
 هاتف الخير خارجها • والشيطان هو هاتف الشر الذى يجرى الانسان
 عليه ويدعوه الى ارتكابه ، والمك هو هاتف الخير الذى ينهيه عن الشر
 ويدعوه الى فعل الخير ، ولكل منهما - الشيطان أو المك - فى النفس
 البشرية سلاحه الذى يستخدمه لذلك ، فلشيطان الهوى ، وللمك الفطرة
 المؤمنة • وليس لاي هاتف منهما الزام أو اجبر للارادة على اختيار
 هذا الجانب دون ذلك • فليس أحدهما مرجحا لفعل دون فعل ، وانما
 هما هاتفان فقط أو داعيان ، ويثبت ذلك قوله تعالى (وقال الشيطان
 لما قضى الامر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان
 لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلمونى ولوموا
 أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى انى كفرت بما أشركتمونى
 من قبل ان الظالمين لهم عذاب أليم - إبراهيم ٢٢) • كما أن لمة المك
 التى نص عليها الحديث الشريف ليست الا ايعاذ بالخير دون الاجاء
 اليه وذلك حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان للشيطان
 لمة بابن آدم وللمك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاذ بالشر وتكذيب بالحق
 وأما لمة المك فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله
 تعالى ، فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان) •
 وليس الشيطان أو المك هما فقط هاتفى الشر والخير ، وانما الانسان
 كذلك ، فمن الناس من هو من جنود ابليس والشر ، ومنهم من هو داع
 للخير والحق (قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر
 الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس
 - سورة الناس) •

ومن ثم فهذه الايات السابقة تثبت هاتف الشر ووعده الكاذب من
 ناحية ، وهاتف الخير ووعده الله الحق من ناحية أخرى • كما أنها تثبت

رفع أى سلطان أو قهر عن الانسان لحظة الاجابة ، الا سلطان ارادته حيث يقول الله عز وجل يخبرنا عن قول الشيطان يوم القيامة (وما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى) فلاستجابة هنا نابعة من العبد ، وكذلك ليس هنا بالضرورة على العبد لحظة الاستجابة لداعى الخير أى اكراه أو الزام أو قهر من الله لاستجابة العبد للخير دون استجابته للشر ، ذلك لان قدرة الله مطلقة ومشئته نافذة ، فلو أراد سبحانه أن يستجيب الناس كلهم للخير دون الشر ، لكان الناس كلهم أخيارا وامة واحدة • ولو أراد أن يكون له سبحانه سلطان وقهر والزام للارادة الانسانية لاختيار الشر دون الخير لكان لناس كلهم أشرارا • ولكنه سبحانه وتعالى لم يرد لهم هذا ولاذاك ، وانما أراد لهم أن يكونوا أحرارا وخلقهم أحرارا كما أثبتنا ذلك في معرض الكلام عن حقيقة الخلافة وعرض الامانة وحقيقة الابتلاء • ومن ثم فالنتيجة الحتمية لوجود ملايين من البشر الاحرار أن يكون بعضهم خيرا ، والبعض الاخر شريرا •

ومادنا قد ذكرنا الارادة الالهية المطلقة • فلا بد أن نذكر تفصيلا العلاقة بينها وبين الارادة الانسانية الحادثة • وتلك هى الركيزة الخامسة للاختيار فى القرآن ، وهى أهم الركائز وأخطرها • فالمشيئة الالهية المطلقة تعنى أنه لا شئ يحدث فى هذا الكون الا بأمر الله وقضائه وقدره ، فيتبادر الى الذهن لاول وهلة أن ما يفعله العبد أو حتى ما يختاره انما هو نتيجة لهذا القضاء وأنه يتم قهرا بالمشيئة المطلقة ، وهذا ، وان كان من الحق الذى لا مرأى فيه ، الا أنه لا يستتبع بالضرورة عدم وجود وقيام الاختيار الحر لدى الانسان • أى أن المشيئة الالهية لا تجبر العبد وتلزمه باختيار هذا الفعل دون ذلك ، وان كان الفعل يتم حتما فى نطاقها وتابعا لها وموافقا • واذا قلنا سوى ذلك فهو عين الخطأ ، ومصدره عدم التعمق فى فهم العلاقة بين المشيئة الالهية والارادة الانسانية •

فالابتلاء كحقيقة كونية وكتجربة وجودية انسانية انما تتضمن هذا الجانب وذاك . فالتجربة تدفع الانسان أن يواجه في نهايتها ضدين لابد أن يختار أحدهما ، أى أن التجربة البلائية تتضمن نوعين من الافعال الانسانية : الاول مؤديات ومقدمات التجربة وهى عبارة عن تلاقى عدة أسباب وعلل ليست فى الحقيقة سوى نتائج لافعال بشرية وطبيعية تكافت جميعا على انسان ما ، لتشكل عليه فعلا جبريا ، تكون نتيجته أن يجد هذا الانسان فيه نفسه مواجها بضدين ، عليه أن يختار أحدهما بارادته الحرة وبما أهله الله به من ركائز الاختيار الصحيح، ثم يبادر باستخدام استطاعته الحادثة لاثمام الفعل ، وهذا هو الجانب الاختيارى فى التجربة . على ذلك نستطيع أن نقول بتعبير آخر أن التجربة تحوى نوعين من الفعل البشرى : النوع الاول هو فعل جبرى لا يحمل أى صفة خلقية ولا يحاسب عليه الانسان ، وليس مسئولا عنه البته . والنوع الثانى وهو الفعل الاختيارى وهو يتصف بصفات السلوك الخلقى ، ويحمل سماته ، ويتضمن ، كل مقومات العمل الخلقى ، ومن ثم ففاعله مسئول مسئولية كاملة عنه . ومما يجدر ذكره ، أن هذه الافعال الاختيارية التى يحاسب عليها الانسان ، انما تدرج جميعا تحت نوعين متضادين للفعل الاختيارى هما : أفعال الضلال وأفعال الهدى . أو ثواب الدنيا وثواب الآخرة أو الكفر والايمان وما فى هذا المعنى ، فالانسان اذا عندما يختار أى فعل اختيارى ، لابد أنه يختار بين أحد هذين النوعين أو أن هذا الاختيار يدل على اختيار العبد وزغبته وحرصه على أحدهما .

فان قيل ان فى القرآن آيات كثيرة تثبت جبرية من نوع آخر غير الجبرية التى سبق الحديث عنها . حيث هى تمس موقف الانسان ومصيره من الآخرة . وحيث تقع على اختياره بين الهدى والضلال . أى أن هذه الايات تثبت أن اختيار الانسان ليس حرا ، وأن الفعل البشرى الخلقى الذى يحاسب عليه انما يتم بمشيئة الله واراادته

المطلقة • بمعنى ان هذه المشيئة الالهية هي المرجح لاختيار الارادة الانسانية لهذا الفعل دون ذاك ، وبذلك ينتفى الاختيار الحر ، يك تنفى الحرية بانتفاء إحدى ركائزها ، بل أخطر تلك الركائز ، والايات الدالة على ذلك كثيرة نذكر منها (سيقول السفهاء من الناس ماوولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل : لله المشرق والمغرب ، يهدى من يشاء الى صراط مستقيم- البقرة ١٤٢) • وقوله (ليس عليك هدام ونكن الله يهدى من يشاء ، وما تتفقوا من خير يوف اليكم ، وأنتم لا تظالمون البقرة ٢٧٢) وقوله (لله ما فى السماوات والارض وان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير - البقرة ٢٨٤) وقوله (يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم - آل عمران ٧٤) وقوله للرسول (ليس لك من الامر شىء ، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ، والله ما فى السماوات وما فى الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم - آل عمران ١٢٨ - ١٢٩) • وقوله عن المنافقين (فما لكم فى المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا ، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا - النساء ٨٨) وقوله (ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ، يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا - النساء ١٤٢ - ١٤٣) وقوله أيضا (وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه • قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق ، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير - المائدة ١٨) • ومثلها (ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شىء قدير - المائدة ٤٠) •

وهكذا تثبت هذه الايات السابقة جميعا أن الله يختار من يشاء من عباده للرحمة ويختار من يشاء منهم للعذاب وكذلك للهدى وللضلال والايات الاتية أيضا تؤكد هذا المعنى بوضوح وجلاء لا يقبلان التأويل . فيقول (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم — الانعام ٣٩) • ويقول (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون — الانعام ٨٨) ويقول (والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم — يونس ٢٥) • كما يقول سبحانه وتعالى أيضا (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وهو العزيز الحكيم — ابراهيم ٤) ويقول (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون — النحل ٩٣) • وقوله (فمن يهد الله فهو المهتد ، ومن يضل ، فلن تجد له وليا مرشدا — الكهف ١٧) • ويقول (وكذلك أنزلناه آيات بينات وان الله يهدي من يريد — الحج ١٦) ويقول (لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم — التور ٤٦) ويقول (انك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين — القصص ٥٦) ويقول (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون — العنكبوت ٢١) •

فمرجع الهدى والضلال الى الله تعالى في النهاية ، والقول بان الله عز وجل يعود اليه الامر في اختيار بعض الناس للهدى والبعض للضلال ، او انتهاء مصير البعض للعذاب والبعض للرحمة والمغفرة ، يعتبر بحق من أخص خصائص الألوهية ، ولا يمكن نفى ذلك بحال طلبا لاثبات وتقرير العدل الإلهي . . مادام يمكن اثبات وتقرير العدل الإلهي مع اثبات انطلاقه من حيثته سبحانه • فمحيثته هي المرجع الاول ، لان الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يجعل نوعا من الخلق أحرارا ، وجعل الحرية منحة يأخذها من خلقه من يريد لها ويقبلها ويحملها بمحض اختياره ، كما

سبق أن ذكرنا ذلك في معرض الكلام عن عملية عرض الامانة وحقيقة الخلافة ، ومن ثم فقد شاء الله أن يكون الناس احرارا كما شاء أن يختاروا هم هذه الحرية وليس يفرضها عليهم ، قسرا أو جبرا أو قهرا • وقد مر بنا أن معنى الحرية أو مجالها عند الانسان : هو أن يكون مخرى بين الدنيا والاخرة ، أو بين الهدى والضلال • ومن ثم فقد بين الله لنا كيف يختار سبحانه بمشيئته المطلقة البعض لهدايته ورحمته ، وكيف يختار الله البعض الآخر للضلال والعذاب • فلكى نفهم كيف يهدى الله البعض دون البعض ، لابد أن نعيد ذكر الايات التى تتحدث عن ارادة الانسان المختارة •

فبينما نتحدث الايات السابقة عن الارادة الالهية المطلقة ، نتحدث هذه الايات أيضا عن ارادة الانسان المخرية بين الدنيا والاخرة ، أو أمور الدنيا وسبيلها وأمر الاخرة وسبيلها (منكم من يريد الدنيا ، ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم — آل عمران ١٥٢) ويقول (وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ، ومن يرد ثواب الدنيا، نؤته منها ، ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزى الدنيا الشاكرين — آل عمران ١٤٥) • ويقول أيضا (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ، نوف اليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون — أولئك ليس فى الاخرة الا ائثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون — هود ١٥ ، ١٦) • ويقول (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مائشاه لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ، ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكورا • كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا — الاسراء ١٩ ، ٢٠) • كما يقول (من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وما له فى الاخرة من نصيب — الشورى ١٩٤) • فهذه الايات السابقة كما سبق أن تحدثنا عنها فى معرض الحديث عن الارادة الانسانية المختارة ، تضع الارادة الحادثة

أمام ضدين من الافعال ، أحدهما يؤدي فعله الى الحصول على الدنيا ،
والآخر نتيجته الفوز بالآخرة • فإذا نحن وضعنا هذه الآيات التي تثبت
تخير الله سبحانه للإرادة البشرية بين الضدين ، بجانب آيات المشيئة
الالهية المطلقة ، فهمنا كيف تعمل هذه المشيئة في حياة البشر ، وكيف
تختار بعض الناس للهدى والبعض الآخر للضلال •

ان الله يهدي من يشاء وقد شاء سبحانه وتعالى بنص آيات الإرادة
أن يهدي من يختار الآخرة • وهو يضل من يشاء كما تنص على ذلك
آيات المشيئة المطلقة ، وقد شاء سبحانه أن الذي يختاره الله من الناس
للضلال — كما هو واضح صريح بنص آيات الإرادة الانسانية المخيرة
— هم الذين يريدون الدنيا وزينتها وحرثها وثوابها • كما قال أيضا
سبحانه وتعالى مبينا الذين يختارهم للهدى ويمدهم به (ومن يؤمن
بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم — التغابن ١١) أى أن الهدى الالهى
لا يمد الله به الا من يختار الايمان كما لا يمنع الله الهدى الا عن
الكافرين من الناس وذلك حيث يقول (ان الذين كفروا سواء عليهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم وعلى
سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم — البقرة ٦ ، ٧)
فبين هنا أن الختم على القلوب لا يجعله الله الا للذين اختاروا الكفر
على الايمان كما قال أيضا (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في
الأرض بغير الحق ، وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وان يروا سبيل
الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ، ذلك
بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين — الاعراف ١٤٦) • فأثبت في
هذه الآية أن الصرف عن آيات الله أو الختم على القلب أو الامداد
بالضلال انما يتنزل على العبد بناء على اختياره حيث بين أن الصرف عن
آياته وعن الحق انما يتنزل على العبد نتيجة لاختياراته في مواقف
الابتلاء حيث تكبر في الأرض بغير الحق ، وحيث اختار سبيل الغي
وترك سبيل الرشد ، كما قال تعالى أيضا في بنى اسرائيل (فيما نقضهم

ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق ، وقولهم قلوبنا غلف ، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا • ويكفرهم وقولهم على مريم بهتاننا عظيم - النساء ١٥٥ ، ١٥٦) وذلك يثبت ما سبق ان ذكرناه من أن الاضلال أو الهدى والختم والطبع انما يطبعه على قلوب العباد بكفرهم ، وقد يظن البعض في هذه الايات السابقة شبهة الجبر ، وذلك ناتج من عدم فهم سنة الله في معاملة العباد ، والتي تحدثنا عنها في الفصل السابق حيث تبين لنا أن الاقدار الجبرية تنزل بناء على اختيارهم ، وشبهة الجبرية انفاجمة في اذهان البعض عن هذه الايات السابقة نتيجة ظنهم أن الكفر والاضلال انما نتج عن الطبع والختم والصرف الالهى عن الحق ولكن الايات تثبت صراحة أن الطبع والختم والصرف لا تصيب الا الذين بدأوا باختيار الكفر والاضلال وللتكبر في الارض بغير الحق ، وذلك يعنى أن أفعال الله النفسية فيهم والتى عبر عنها بالطبع والختم والصرف عن الحق ليست سوى الامداد الالهى بما يختار الانسان لنفسه ، وحيث أن هؤلاء قد اختاروا سبيل النعى وتركوا سبيل الرشد أو اختاروا الكفر وتركوا الايمان فان الله حسب سنته قد أمدهم بما يطلبون من ثواب الدين وحرهم من ثواب الآخرة وذلك بالطبع والختم على قلوبهم وصرفهم عن آياته • ومن ثم تكون هذه الايات دليلا قويا على الاختيار بل أنها الضمان الالهى الذى لا يخيب ، وذلك أن سنة الله في امداد العبد بما يريد من خير أو شر حسب اختياره هو الاساس الاول للحرية الانسانية الذى ينجيه من طائفة أية ضرورة أو جبرية سواء كانت طبيعية أو بيولوجية او نفسية او حتى جبرية الهية •

ومن ثم فليس بين المجموعتين : مجموعة آيات المشيئة الالهية ومجموعة آيات الارادة الانسانية أدنى تعارض أو تنافى • ولذلك فقد جمع الله في آية واحدة عمل ارادة الانسان المتمشية والمتناسقة والداخلية في المجال اللامحدود لارادته سبحانه وذلك حيث يقول، جل وعلا (كلا انها

تذكرة ، فمن شاء ذكره ، وما يذكرون الا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة — المذثر ٥٤ ، ٥٦) • ويقول أيضا (ان هذه تذكرة ، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ، وما تشاءون الا أن يشاء الله ، ان الله كان عليما حكيما • يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا ليما — الانسان ٢٩ ، ٣١) كما يقول (ان هو الا ذكر للعالمين لن شاء منكم أن يستقيم ، وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين — التكوثر ٢٧ ، ٢٩) • فهذه المجموعة من الايات تثبت للانسان ارادته ومشيئته الحرة المختارة ، ولكنها تؤكد انطوائها ، ككل شيء في الوجود تحت مشيئته سبحانه ، مع كون المشيئة الانسانية حرة • ومن ثم نجد أننا يجب علينا أن نرجع الى هذه الايات جميعا ، وليس الى بعضها لكي نعرف الحقيقة كاملة • كما أن هذه الايات تتحدث أيضا عن سفة الله التي شاءها سبحانه لهداية البشر واضلالهم ، أى أنه سبحانه كما سن السنن والنواميس التي لا تتبدل ولا تتحول بشأن خلق مخلوقاته واعطائها فطرها وماهياتها ، أى السنن التي تحكم المخلوقات غير المختارة وكذلك الجانب الجبرى في المخلوقات الحرة ، فانه عز وجل قد سن الناموس الذي يسير عليه الجانب الحر المختار في المخلوقين المبتليين : الانس والجن ، وبين انفسا بهذه الايات أن الهدى والضلال بأمره ومشيئته ذلك لان الناموس الذي يتم به اختيار البعض للهدى والبعض للضلال فوق أنه بمشيئته سبحانه فانه جعل الهدى لمن يريد الهدى من الناس وجعل الضلال لمن يختار منهم الضلال • أى أن الله سبحانه ، تخييرا للعباد ، جعل امداده لهم بالضلال أو بالهدى بناء على اختيار العبد نفسه • وهذه السنة انما هي صادرة بالمشيئة الالهية المطلقة ، وبذلك يكون الاضلال والهدى مع كونه نابع من اختيار العبد بارادته الذاتية ، فهو أيضا بمشيئة الله وقدره • فالارادة الانسانية حرة تماما ، ولكنها أيا ما اختارات في الموقف الابتلائي فهو بمشيئة الله وقدره ، ليس هناك اختيار للانسان خارج عن قدر الله •

واذا جاز لنا أن نضرب مثلا يوضح العلاقة بين المشيئة المطلقة والارادة الانسانية الحادثة • ولله المثل الاعلى •• نقول : ان المجرة تحوى عديدا

من المجموعات الشمسية وكل مجموعة تحوى عديدا من الكواكب ، وكل كوكب يدور فى فلكه الخاص دورة خاصه به حول شمسه ، ثم تدور باكملها دورة جماعية داخل المجرة فى نفس الوقت الذى يحدث فيه دوران حد كوكب الخاص به فى فلكه ، ثم نجد المجرة — يكامل مجموعتها الشمسية وبما تحويه كل مجموعة — تدور دورتها الخاصة فى الفضاء . . . فحركة الكوكب الذى يدور داخل المجرة حول شمسه لا تتعارض اطلاقا مع حركة شمسه او حركة المجرة بل انها متضمنة فيها ومتشعبة معها يتناسق وتوازن واحكام . كذلك مشيئة الله — وله المثل الاعلى — ومشيئة العبد حيث أن مشيئة العبد تتحرك حركة ذاتية نابعة من ذات العبد ولكن فى المجال الذى حدده لها سبحانه بمشيئته المطلقة . وفى لحظات اختيارية معينة يستجيب فيها العبد لمواقف البلاء والتجارب البلائية كما سبق . وبما أن الله سبحانه هو الذى حدد مجال حركة الارادة المختارة ، وسمح لها بأن تتحرك فى هذا المجال اختيارا حرا ، فهى اذا لا تتعارض ولا تتنافى مع مشيئته وانما تتمشى معها مع كونها حرة ، لانها أياما اختارت فهى من قدر الله ومشيئته .

٣ — القرآن والجبريون : يثبت البعض تناقضا فى القول بوجود ارادتين حرتين ، وهذا ليس صحيحا ، فليس ثمة تعارض بين ارادتين حرتين اذا كانت احدهما مطلقة والاخرى محدودة تنحصر حريتها فى الاختيار فقط ، ومن ثم لا يمتنع عقلا انقول بانطواء الارادة المحدودة تحت المشيئة المطلقة .

ان القول بوجود ارادتين حرتين مطلقتين فى الكون هو القول الذى يرفضه العقل ولا يقبله المنطق ، وليس ثمة مشيئة مطلقة الا لله وحده فى هذا الكون .

أما القول بوجود ارادة مطلقة واحدة هى ارادة الله وحده مع وجود ارادات أخرى محدودة او مختارة فى لحظات محدودة ومواقف معينة سلفا ومحسوبة مسبقا فهو فى الحقيقة قول لا ينطوى على أى تعارض ،

ما دام وجود الارادات المختارة ولحظات اختيارها المحدودة المحسوبة واقعا كله بمقتضى المشيئة الالهية المطلقة ، كما أن الاختيار امام الارادات المخلوقة ليس مطلقا ، ولكنه محدود بطريقتين ، ومقدر سلفا بفعلين فقط . وهذا اتحديد والتقدير هو بفعل المشيئة المطلقة . ومن ثم يكون الاختيار انواق بفعل الارادة الحادثة لاحد الطريقتين أوالفعلين انما هو — مع أنه اختيار حر وصريح — بفعل المشيئة المطلقة وغير خارج عنها ، فأى شىء فى الكون يقع خارج المشيئة المطلقة ؟! لا شىء اطلاقا ! .

وذلك لان كونها مطلقة يمنع وجود اى مجال خارج مجالها ، لان مجالها مطلق والمطلق لا متناهى واللامتناهى ليس له حدود ، ومن ثم ليس له ما هو خارجه ، ومن ثم ليس يوجد ما يقع خارجه لانه ليس شمة خارجه .

فكل شىء وكل فعل واقع بامر الله عز وجل ، حتى افعال العباد الاختيارية وليس شمة شىء فى هذا القول او ليس أو غموض بعد ذلك ، الا ان يكون بفعل مجادل مرء لا يبنى الحق فى هذه المسألة بقدر بغيته التلبيس والخداع والمخاتلة . وذلك هو موقف الكافرين والفاستقين الذين يحاولون التعلل والتمحل بالقدر والمشيئة الالهية تملصا وتخلصا — لا يجديهم — من ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم وشركهم فيزعمون انهم فعلوا هذه الافعال مسيرين غير مخيرين ، فيقررون الجبرية المحضة . هؤلاء نجد لآقرآن الكريم حيالهم موقفا خاصا .

سبق ان تحدثنا عن ركائز الاختيار الخمسة فى القرآن الكريم وذلك أن القرآن يتحدث عن الاختيار البشرى كحقيقة ثابتة قائمة بين البشر لها نتائجها المباشرة الفعالة فى حياتهم ومماتهم . بل أنه ليقدم الادلة على رفع الجبر والقهر عن سلوكهم الخلقى حيال الرد على من يحتج بقهر الله عليهم من المشركين ، حيث يعرض منطق المشركين المغالط ،

حينما يحاولون التنصل من مسئولية الاختيار بتجاهل الارادة الانسانية وفعاليتها ، مستندين في ذلك للى قوله حق يريدون بها باطلا ، وهى الرجوع بكل شىء ، وكل حادث ، وكل فعل الى المشيئة الالهية كعلة اولى ووحيدة ومباشرة لشركهم وكفرهم . وهذا ، كما علمنا وان كان حقا ، الا انه لا يتعارض ولا يتنافى مع اثبات الارادة الانسانية وفعاليتها باعتبارها ارادة مختارة ، حيث أن هذه الارادة ومدى فعاليتها وحدود عملها ومجال اختيارها ، كل ذلك بمشيئة الله وادنه وقدره وحيث أن الله سبحانه هو الذى أضلهم ولكن بناء على اختيارهم للضلال واثارهم منهم للدنيا على الآخرة قال تعالى (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمننا من شىء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقو بأسنا . قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ ان تتبعون الا الظن ، وان أنتم الا تخرصون - الانعام ١٤٨) . فاعتبار علة شركهم بالله هى المشيئة الالهية فقط ، مع تجاهل ارادتهم واختيارهم لهذا الشرك ، اتباع لظن ومجافاة للحقيقة التامة الكاملة . كما يقول أيضا عنهم (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون - الزخرف ٢٠) . ويقول أيضا (وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا حرمننا من دونه من شىء ، كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسول الا البلاغ المبين ؟ ١ - النحل ٣٥) .

والملاحظ في رد الله سبحانه وتعالى على قول المشركين الذين يحتجون بالجبر ، أنه يصفهم بالجهل والكذب . ومن ثم فنفى الارادة الانسانية المختارة بين الدنيا والآخرة أو بين الايمان بالله والكفر به يتعارض مع آيات القرآن الكريم المحكمات .

فمما يثبت أن مشيئة الله المطلقة شاءت أن يكون للانسان ارادة حرة مختارة ، مما يجعل الانسان فريقين وأمتين وأن الله خلق الانسان حرا

مختارا ، وإن كن اختيارا محدودا وليس مطلقا ، وحرية محدودة جزئية فى ظروف معينة ، ولحظات محسوبة ، مقدرة مسبقا ، ومن ثم فالنتيجة الحتمية لهذه الحرية وهذا الاختيار ، أن يكون البعض على انهدي والبعض على ضلال ، حسب اختيار كل منهم ، وإن يفترق الناس الى حزبين : حزب الله وحزب الشيطان •

وما يثبت ذلك كله قول رب العزة ردا على هؤلاء المنكرين للحرية والاختيار (قل فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين — الانعام ١٤٩) • ومعنى أن لله الحجة البالغة ، أن الناس لن يستطيعوا يوم القيامة الاحتجاج بالجبر ، حيث أن الله قد عرض عليهم الامانة عرضا اختياريا ، وقبلوها قبولاً اختياريا ، ثم أنزلهم الى الارض للابتلاء ، مزودين بجميع مقومات الحرية • ولذلك قال (فلو شاء لهداكم أجمعين) ومعناها : أنه لو شاء لخلق البشر ، كما خلق الملائكة ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حيث أنهم لم يعطوا الحرية ، ولم يوهبوا الاختيار ، لرفضهم الامانة • وفى هذا يقول الرسول الكريم فيما يرويه عنه الامام مسلم فى صحيحه (لو لم تذنبا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم) (١) كما قال ايضا عليه الصلاة والسلام (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) (٢) • فالذنوب والخطيئة والمعصية من خصائص الطبيعة البشرية وما هية الانسان • أى ان أفعال الانسان وسلوكه ليست ذات اتجاه واحد ، بل هى ذات اتجاهين متضادين أحدهما بالضرورة خطأ أو شر أو معصية والاخر بالضرورة صواب وخير وطاعة لله تعالى • وهذا دليل الحرية والاختيار • ولذلك يقول الله (ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا

(١) رواه الترمذى — القيامة — حديث ٤٩ •

(٢) رواه مسلم فى التوبة حديث ٩ ، ١١ كما رواه الترمذى

مؤمنين — يونس ٩٩) • أى أن الله شاء أن يكون الإنسان حراً مختاراً مريداً مما كانت نتيجته بالضرورة أن يكون من الناس مؤمناً وكافراً ، فهو الذى خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن • ولو شاء الله ليجعل الناس كالملائكة غير مختارين ، ولو شاء لجعلهم جميعاً مؤمنين بالجبر والضرورة والاكراه ولذلك قيل (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فإذا كان ربهم وخالقهم لم يكرههم على شيء من السيئلين ، حتى ولو كان على الهدى فمن يكرههم على شيء • وقد تفهم هذه الآية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون البعض على الهدى والبعض على الضلال ، وهذا حق ، لكن أساس هداية الله للفريق الأول ، واضلال الله للفريق الثانى هو الاختيار الحر لكل فريق • ولذلك نقول توضيحاً للآية أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ للإنسان ، بالنسبة للهدى والضلال ، إلا حسب ما يختاره هو — أى الإنسان — بإرادته الحرة •

ومن ثم فالاختلاف بين الناس فى المذاهب والعقائد والأديان ومناهج الحياة ، إنما هو نتيجة لماهيتهم وجبائهم التى اختصهم بها الله من دون جميع مخلوقته وفى هذا يقول (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين — هود ١١٨ ، ١١٩) • فلو شاء الله لخلق الناس بطبيعة وافعال ذات اتجاه واحد فلا يكون الاختلاف ، ولكنه سبحانه شاء أن يخلقهم بما هية وفطرة يكون من لوازمها الاختلاف ، وهذا هو مفهوم الحرية ، فحرية الأفراد تؤدى الى الاختلاف ، ولا تتكون فيهم الفرق والأحزاب ، ولا تتعدد الآراء والمذاهب والعقائد إلا فى ظل الحرية ، ونتيجة حتمية لها ، كما تبين هذه الآية الكريمة كذلك أن الله خلق الناس لكي يكونوا أحراراً مختارين حيث يقول (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) ولقد علمنا من آيات البلاء أن الله خلق الناس ليمتليهم ، وهذه

الحقيقة تتفق مع ما تثبته هذه الآية التي نحن بصدددها • اذ أن نتيجة للبلاء الحتمية اختلاف الناس حيث أنهم يستجيبون للتجربة البلائية استجابة حرة ، ومن ثم يكون معنى قوله تعالى (وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين) هو نفاذ مشيئة الله المطلقة التي شاء بها ان يكون من مخلوقاته من هو حر مختار يكون منهم من يختار الدنيا ، ومنهم من يختار الآخرة وبذلك تمتلئ جهنم من الجنة والناس الذين يختارون الدنيا • ومثل ذلك قوله أيضا (ولو شئنا لاتينا كل نفس هداياها ، ولكن حق القول منى : لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين ، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ، انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون — السجدة ١٣ ، ١٤) فخلودهم في العذاب انما حق عليهم بما كانوا يعملون وبما اختاروه وأرادوه بارادتهم الذاتية المستقلة التي شاء الله أن يمنحها لهم ، ويجعلهم بها خلفاء الارض ، وان يترك كل نفس وما تختاره ، وما تريده ، حتى ولو كان الكفر والضلال ، وان كان الله قادر أن يهدي كل النفوس ان شاء ، لكنه شاء كما أخبرنا أن يهدي من يختار الهدى وأن يضل من يختار الضلالة • ولعل هذا المعنى أوضح ما يكون في سورة النحل حيث يقول (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون — النحل ٩٣) • فهذه الآية لابد من وضعها بجانب مجموعة آيات الارادة الانسانية التي سبق ذكرها حتى يمكن فهمها فهما صحيحا • فقد شاء الله سبحانه أن يكون الناس أمما مختلفين في العقائد والمذاهب والاديان ومناهج الحياة والسلوك الخلقى ، ولم يشأ الله أن يكون الناس أمة واحدة • ومعنى ذلك بالرجوع الى آيات الارادة التي خيرت الناس بين الدنيا والآخرة أن الله يعذب من يشاء • وقد أخبرنا أنه يعذب من يختار الكفر والشر ، ويهدي ويرحم من يشاء ، وقد أخبرنا أنه يرحم من يختار حرث الآخرة ، فمن يختار الدنيا على الآخرة أو من يعمل سواء ويعصى ربه ليس خارجا عن قضائه وقدره ، وان كان مخالفا لأمره وشرعه ، فالله

لا يعصى مكرها ولا مغلوبا ، كما أنه عز وجل لا يطاع من عبده مجبرا ولا قاهرا • وانما يختار الانسان معصية الله بقدره ويختار طاعته أيضا بقدره وذلك حيث يقول (وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكنتمكم ، انا عاملون ، وانتظروا انا منتظرون — هود ١٢١) • ويقول أيضا (ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي امنا يوم القيامة ؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير — فصلت ٤٠) ويقول (وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى — الاسراء ٩٤) ويقول لابلis بعد معصيته (ما منعك الا تسجد اذ أمرتك — الاعراف ١٢) • فليس بعد قوله « اعملوا ما شئتم » و « وما منع الناس أن يؤمنوا » دليل على الاختيار والمشيئة الانسانية التي أيا ما اختارت وأيا ما عملت فهي باذنه وبموافقة مشيئته المطلقة •

٤ — جوهر الاختيار البشرى في القرآن الكريم :

فليس من شك الان في قيام الاختيار البشرى : المقوم الاول للحرية الانسانية في القرآن الكريم • ولكن ينبغى علينا لكى نعرف مجال هذا الاختيار وحدوده أن نعود الى حقيقة الابتلاء أو الى نتيجة هامة لهذه الحقيقة وهي أن العبد يجد نفسه ازاء التجربة الابتلائية في موقف عليه أن يختار بين أحد سلوكين كلاهما ضد للآخر ، هذه الافعال أو الاعمال أو مجرد الاختيارات والنيات التي يختارها العبد ، تصبح بعد اختياره وبعد تلبسها بارادته ، ووقوعها منه في الواقع ، تصبح مكتسبة اما للشر واما للخير ، أى أما حرام واما حلال ، أى اما موافقة للشرع وأمر الله ورسوله ، واما مخالفة له ، وبتعبير جامع اما للدنيا واما للآخرة • فالانسان الذى يحرص على الدنيا فقط دون الآخرة ، مستعد أن يرتكب بالضرورة في سبيلها كل موبقة ورذيلة وحرام ، ذلك أن رفضه للآخرة ، وتركه لها وعدم ايمانه بالحساب واليوم الآخر ، كل ذلك يعطيه حرية تامة في العمل للحصول على الدنيا ، بمعنى حرية العمل في مجال الرذائل كما في مجال الفضائل ، أى السبل أدت الى

حصوله عليها اجتازها • أما الانسان الذى يختار الآخرة ويفضلها على الدنيا ، فستكون جميع اختياراته واجتيازاته لمواقف الابتلاء ، متمشية مع أمر ربه وشرعه ، لان هذا هو طريق الآخرة •

فمجموع اختيارات انسان ما ، أو بتعبير آخر نتائج التجارب الابتلائية لانسان ما ، تضعه فى موضعه الذى يستحقه ، ومصيره فى الآخرة ، وتبين فى حياته اتجاهه وعقيدته ودينه ومنهجه فهو واحد من ثلاثة : اما أن يكون اختياره دائما ، أو على الأكثر موافقا لشرع الله وأمره ، فهو اذا يريد الآخرة ويسعى لها • واما أن يكون اختياره دائما أو على الاغلب منافيا لشرع الله وأمره ، فهو اذا يريد الدنيا • والثالث هو الذى تكون اختياراته وسطا بين المعصية والطاعة ، أى أنه قد خلط عملا سيئا بآخر حسن ، وهذا الاخير أجره الى ربه ، يزن اعماله يوم القيامة ليتحدد مصيره بالعدل والرحمة •

كما حدد القرآن مجال الاختيار وحدوده ، فانه أيضا بين حقيقته ووضوحها جلية حيث يجعل هذا الاختيار عملية تجارة واستبدال وتفضيل واستحباب شئ على آخر وذلك حيث يقول عن المنافقين واختيارهم للدنيا (أولئك الذين اشترؤا الضلالة بالهدى ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين — البقرة ١٦) • كما يقول عن بنى اسرائيل (أولئك الذين اشترؤا الحياة الدنيا بالآخرة — البقرة ٨٦) • ويحدد الاختيار بأنه استبدال الكفر المكتسب بالايمان الفطرى بقوله (ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل — البقرة ١٠٨) • كما يبين أن شراء الدنيا بالآخرة انما يكون بشراء الضلالة المكتسبة بالهدى الفطرى فيقول (أولئك الذين اشترؤا الضلالة بالهدى والعذاب بالمعفرة — البقرة ١٧٥) • فالانسان باختياره للكفر والضلالة والدنيا، انما يبدد فطرته ، وينقض عهد الله الذى أخذه عليه عندما أشهد الناس على أنفسهم قبل خلقهم (ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر

اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم — ال عمران ٧٧)
 (ان الذين اشترؤا الكفر بالايمان ، لن يضرؤا الله شيئاً ولهم عذاب اليم — آل عمران ١٧٧) • وبين أنهم يكتمون آيات الله والنور النازل اليهم عن الناس ليصدؤا عن سبيل الله لقاء الثمن القليل وهو الدنيا فقال (اشترؤا بآيات الله ثمناً قليلاً ، فصدؤا عن سبيله ، انهم ساء ما كانوا يعملون — التوبة ١٩) •

أما عن شرط الرضا والقبول عن طواعيه لصحة الاختيار فيقول فيه (ان الذين لا يرجون لقاءنا ، ورضؤا بالحياة الدنيا واطمأنؤا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأؤهم النار بما كانوا يكسبون — يونس ٨٧) • ويثبت ذلك القبول بقوله أيضاً (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ، ويغفونها عوجاً ، أولئك في ضلال بعيد — ابراهيم ٣) والاستحباب يعنى ما هو أكثر من الرضا (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وأن الله لا يهدى القوم الكافرين — النحل ١٠٧) •

كما يبين لنا حقيقة الاختيار البشرى باعتبار انه ايشار لشيء على شيء ، وذلك بقوله تعالى (فأما من ظفى وآثر الحياة الدنيا ، فان الجحيم هى المأوى — النازعات ٣٧ ، ٣٩) • ومثلها قوله تعالى (بل تؤثرن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى — الأعلى ١٦ ، ١٧) • وذلك حبا منهم فى الدنيا واستعجالا لشهواتهم وملاذاتهم والحياة وفق هواهم (ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً — الانسان ٢٧) •

ومن ثم فان مفهوم الاختيار فى القرآن هو شراء شيء بشيء ضده ، أو استبدال شيء بشيء ، أو استحباب شيء عن شيء ، أو ايثار شيء على شيء ، وكلها بمعنى واحد تقريباً وهو يعنى الاستغناء عن حياة فى سبيل الآخرة • فالؤمن يضحى بالدنيا فى سبيل الحصول على الآخرة ،

والكافر يضحي بالآخرة ويتناساها أو يغفلها استغناء عنها لحصوله على الدنيا وهذا هو عين الاختيار في القرآن •

ومن ثم فالاختيار البشري ، كفعل نفسى محض للانسان ، هو تحرك الارادة البشرية الحرة في الموقف الابتلايى لتوجيه النية ، وتصويب المقصد ، وتحديد العزم ، نحو فعل دون آخر ، أو نحو الفعل دون الترك ، أو العكس •

ولا يعنى الاختيار بهذا المعنى ترك المؤمن للدنيا ، واهمالها والسلبية حيالها ، وحرصه على الآخرة والايجابية نحوها فقط • والا كان هذا المفهوم الخاطيء وازعا ودافعا ومشرا للخروج من الدنيا بالانتحار ، أو التخلص من الجسد المادى تخلصا مؤقتا بالفناء وبالسطحات الروحية سبيل الصوفية فى ذلك • ولكن ذلك كله متعارض مع حقائق القرآن الكونية والانسانية • فقد سبق أن علمنا أن الحياة والموت والرزق والجاء والسلطان وغير ذلك انما هى من الامور الجبرية ، وليست من الامور الاختيارية فحقيقة الاختيار البشرى فى القرآن ، لا تعنى الاختيار بين الحياة الدنيا والآخرة ، بمعنى الاختيار بين الحياة والموت ، أو بين الحياة والانعزال عنها والسلبية حيالها ، وانما يعنى الاختيار فى القرآن أنه اختيار بين الحرية فى الدنيا ، وبين الحرية فى الآخرة • فالاختيار البشرى ، اختيار بين حريتين • ومن ثم يكون معنى ايثار العبد للدنيا على الآخرة ، هو أنه فضل أن يكون حرا فى الدنيا ومن ثم فقوله تعالى (بل تؤثرون الحياة الدنيا ، وتذرون وراءكم يوما ثقيلا) يعنى أن هؤلاء القوم المخاطبين انما رفضوا أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى مقيمين بما كلفهم به فى حياتهم ، مؤثرين أن يعيشوا باختيارهم وحريتهم فى الدنيا ، مفرطين فى حريتهم وملكمهم الاخرى فى الجنة • والعكس ايضا ، فان المؤمن برفضه الدنيا وحرصه على الآخرة انما يرفض الحياة فى الدنيا وفق شهواته ونزواته واهوائه ، داخلا فى عبوديته لله سبحانه وتعالى وان كان دخولا

اختياريا ، وفى ذك يقول الله عز وجل (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة — اذا
قضى الله ورسوله أمرا — أن يكون لهم الخيرة من أمرهم —
الاحزاب ٣٦) • فالمؤمن هو الذى يسلم قيادته ووجهه وارادته لله ،
وذلك وان كان فقدا للاختيار بمعنى تمام العبودية لله ، الا انه يحقق
تمام الحرية الانسانية حيث لا حرية حقة للانسان الا على ما دونه من
الكائنات فى الارض ، وحيث أن ذلك هو المؤهل الذى سيكون به حرا
فى الآخرة فى جنة الخلد والنعيم لانه اختار الحرية الاخرى على
الحرية الدنيوية وذلك باختياره الافعال الموافقة للتكليف الالهى وذلك
لا يكون الا بتمام الفاعلية للمبادرة والجهاد لاقامة خلافة الله فى
الارض •

الفصل الخامس

الاستطاعة

وكما يتبع المقوم الاول للحرية الانسانية في القرآن وينبثق من حقيقة الخلافة كذلك ينبثق المقوم الثانى منها ونعنى به الاستطاعة فالاستطاعة او القدرة البشرية على تنفيذ الفعل الذى يختاره الفرد هى الدعامة الثانية للحرية الانسانية والمؤهل الثانى الذى يؤهله لتحقيق الخلافة والشرط المهم والخطر لقيام حقيقة الابتلاء .

ولقد فهمت الملائكة قول الله لهم (انى جاعل فى الارض خليفة) على ان هذا الخليفة سوف يكون حتما قادرا على الفعل وعلى اتمام ما يختاره من افعال ودليل ذلك قولهم لربهم (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) . حيث نسبت الافساد وسفك الدماء له اصالة ولعل الافساد وسفك الدماء هما الذان اجدر بالذكر من دون افعاله كلها — التى تشمل كما هو معلوم بالضرورة من واقع الحياة البشرية انواعا اخرى من الشرور بجانب انواع كثيرة من افعال الخير — تقول انها اجدر بالذكر لغلبتها وخطورتها .

فلفظ الخلافة يتضمن فيه معنى النيابة والوراثة فاستخلاف على زيدا فى ماله وولده يعنى ان عليا انا ب زيدا فى ماله وتربية ولده بوصاية وشروط معينة كما انه يعنى تربيته وتوريثه السلطة والامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك فهو اذا قد استخلفه على شئ مختصا اياه بهذا الاستخلاف دون غيره من الناس لما أنسه فيه من علم وحكمة ورأى ، ومواهب وقدرات تؤهله جميعا للقيام بما كلفه به . فالاستخلاف اذا يتضمن لازمين :

الاول : ان الخلافة تكون على اشياء دون مستوى الخليفة في الدرجة الوجودية ومن هذا لازم يشتق منها معنى السلطة والولاية والحكم .

الثاني : ان الخليفة مؤهل بمؤهلات الخلافة ، أى أن المستخلف يستخلف المستخلف على ما استخلفه عليه بما يتميز به من خصائص تفردة عن غيره تجعله أهلا لهذه الخلافة من دون الآخرين ، وذلك يستتبع أن يكون الخليفة مكلفا من قبل مستخلفه بأمر خاصة .

وبتطبيق هذا المفهوم للخلافة على حقيقة الخلافة الانسانية نقول : ان الله سبحانه وتعالى استخلف الانسان في الارض ، وهذا يعنى علوه وسيطرته وهيمنته وتسلطه على ما دونه من المخلوقات فيها ، وكلها دونه وذلك بما أهله به من مقومات ومؤهلات الخلافة وما يسمح لقيام حقيقة الابتلاء . فالاستطاعة تنبثق من حقيقة الخلافة انبثاقا مباشرا كالاختيار ، حيث أنها تقوم على ركيزتين ليستا في الحقيقة سوى لازمين من لوازم الخلافة .

الاولى : ركيزة خارج النفس البشرية ، وتكمن في طبيعة وماهية الكائنات والمخلوقات المستخلف عليها الانسان في الارض ، وفي السنن والنواميس التي تسير عليها هذه المخلوقات .

الثانية : ركيزة داخلية وتكمن في النفس البشرية ذاتها ، وهي الاستطاعة الذاتية للانسان على الفعل .

أما عن الركيزة الاولى ، فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات جميعا خاضعة مسخرة للانسان كما أقام النواميس الكونية الطبيعية وقوانينها التي تسير عليها بحيث تسمح بقبول فعل الانسان وتأثيره فيها . بل أن كل ما على الارض خلقه الله للانسان (هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا — البقرة ٢٩) وكل ما فيها تحت سيطرته

وخضوعة لتحقيق الخلافة (ولقد مكثاكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون — الاعراف ١٠) وتفصيل ذلك في سورة النحل حيث يقول الله (والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ، وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغية الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم ، والخيول والبغال والحمر لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الارض مختلفا ألوانه ان في ذلك لاية لقوم يذكرون ، وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وألقى في الارض رواسي أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ، وعلامات وبالنجم هم يهتدون ، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم — النحل ٥ — ١٨) •

فالنبات والحيوان والجبال والانهار والارض والبحار حتى الشمس والقمر والنجوم كلها من أجل الانسان ومسخرة لاستمرار حياته • ومن ثم فقد منحه الله وأعطاه كل ما يحتاج اليه وكل ما هو نافع وضروري وكما لي لتحقيق خلافته (وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها — ابراهيم ٣٤) •

وهكذا خلق الله هذه المخلوقات جميعا من أجله وله • ولا معنى لوجودها بجانب كونها عبيدا لله — سوى أنها مسخرة وخاضعة ومخلوقة لخدمة الانسان وتحقيق سيادته وسيطرته وخلافته عليها ،

لابتلائه واختياره فאלله يقول (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى - النحل ٦١) • وقوله ما ترك عليها من دابة يعنى أن زوال الانسان يستتبع زوال بقية المخلوقات وهذا معلوم من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم حيث تفنى كل المخلوقات على الارض بفنائها • وليس أدل على علو الانسان ورفعته على ما دونه من الكائنات فى الارض من قوله (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا - الاسراء ٧٠) •

فتسخير الكائنات للناس يعنى تطويعها وخلقها بماهىة تسمح بقبول تأثير الانسان فيها ومن ثم فليس أمام استطاعة الانسان لاحداث الفعل فى نفسه وفى غيره من المنفعلات أية عوائق أو موانع ، مادام يعمل وفق السنن والنواميس الكونية الثابتة التى تحكم وتحدد العلاقة بين قدرته الحادثة وبين بقية المخلوقات على الارض •

أما الركيزة الثانية للاستطاعة البشرية ، فهى ذاتية ، بمعنى أنها تقوم أساسا فى النفس البشرية ، ونعنى بها الاستطاعة على الفعل ، ومن ثم فالسؤال الآن هو :

هل يثبت القرآن للانسان قدرة أو استطاعة على الفعل ؟ وما هو مجال هذه القدرة أو تلك الاستطاعة فيه ؟ وما مدى أصالتها فى النفس البشرية ؟ ثم أخيرا ما هى العلاقة بين القدرة الالهية المطلقة وبين ما ينسبها القرآن للانسان من قدرة واستطاعة على الفعل ؟ !

فاذا رجعنا الى القرآن الكريم بمنهج احصائى شامل ، متتبعين قواعد المنهج الصحيح فى البحث فيه وجدنا أن مادة « قدر » وردت مشتقاتها فى القرآن الكريم منسوبة الى الله عز وجل وحده فى جميع المواضع والاستعمالات تقريبا ، فوردت لفظة « قادر » مقصورة عليه

سبحانه في سبع آيات منها (أو ليس الذي خلق السماوات والارض
بقادر على ان يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم — يس (٨١) •
وليس هناك آية واحدة تحمل هذا اللفظ على غير الله •

أما جمعه في حانة المرفع « قادرون » فقد وردت كلها منسوبة أيضا
لله سبحانه في خمسة مواضع منها (فقدرنا فنعم القادرون —
المرسلات ٢٢) • وهذه الآية وان كانت تجعل مع الله قادرين الا ان
قوله (فنعم القادرون) يفرد الله سبحانه وتعالى بقدرته ، بل يقصر
عليه القدرة دون سواء وهذا واضح من سياق الايات انقلية السابقة
على هذه الآية ، حيث يقول السياق (ألم نخلقكم من ماء مهين ،
فجعلناه في قرار مكين ، الى قدر معلوم ، فقدرنا فنعم القادرون) •
فالتفصيل هنا ليس بين قادرين على مستوى متقارب من القدرة • بل
افراد القادر بقدرة ممنوعة على غيره ، حيث أنه خاص بخلق للبشر
الذي ليس من فعل أحد سواء • ولعل الآية الثانية التي ورد فيها
قادرون منسوبا للانسان تنفي في الحقيقة القدرة عنه • فقوله (حتى
أخذت الارض زخرفها ، وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتأها
أمرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل
الايات لقوم يتفكرون — يونس ٢٤) • والواضح من قوله (وظن أهلها
أنهم قادرون عليها) ان هذه القدرة وهم وخيال واحساس باطل ،
وليس حقيقة قائمة بهم • ومن ثم فالآية تنفي القدرة عن الانسان في
الحقيقة •

ويؤيد هذا المعنى هذه الايات التي ورد فيها لفظ « قادرين » مرة
واحدة منسوبة أيضا للانسان • حيث يقول الله (انا بلوناكم كما
بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون
فطاف عليها طئف من ربك وهم نائمون ، فأصبحت كالصريم ، فتنادوا
مصبحين ، أن اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ، فأنطلقوا وهم

يتخافتون ، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على حرد
قادرين ، فلما رأوها قالوا انا لضالون ، بل نحن محرومون — ١٧ ، ٢٧
سورة القلم) •

والواضح الجلى من سياق الايات ان قوله تعالى (وغدوا على حرد
قادرين) بينما قد أخبرنا قبل ذلك أن جنتهم أصبحت كالصريم دون
علمهم ، انما هو استهزاء منهم وتصوير لاحساسهم ووهمهم الخادع
بقدرتهم على منع الفقير والمسكين ، أى أن ملكيتهم للجنة ليست ملكية
على الحقيقة ، وبذلك قدرتهم على الانتفاع بها وجنى ثمارها أو نباتها
ثم حرمان الفقير والمسكين منها ليست قدرة ذاتية نابعة من نفوسهم ،
فالقدره تعنى الملك والسيطرة والاستطاعة الثامة على المحافظة
والتصرف فيه يملك الانسان مع التمكن من احدث ما يريده من ابداع
واقفاء وتغيير وتحويل فى المقدور ، ومن ثم فهى بهذا المفهوم ليست
ذاتية عند الانسان •

اما لفظ « قدير » وهى نسبة الصفة بصيغة المبالغة على وزن
« فعيل » فقد وردت فى خمس وأربعين آية منسوبة كلها لله وحده
سبحانه ، وتفرده بهذه الصفة ، وتفيد جميعها قدرته تعالى على كل
شئ ، خلقا وابداعا وفعلا وملكاً وتدبيراً ، وعلوا وسيطرة ، ومن ذلك
قوله على سبيل المثال (لله ملك السموات والارض وما فيهن ، وهو
على كل شئ قدير — المائدة ١٢٠) • وقوله (وما كان الله ليعجزه من
شئ فى السموات ولا فى الارض انه كان عليما قديرا — فاطرا ٤٤) •
وقوله (يخلق ما يشاء والله على كل شئ قدير — المائدة ١٧) •

وعلى ذلك فالقرآن يثبت القدرة لله وحده وينفيها عن سواه •

وكما أن مشيئة الله سبحانه مطلقة ، فقدرته كذلك مطلقة • وهذا
يعنى أنه لا يوجد او يتم شئ فى هذا الكون او لا يتم دون أن يكون

مقدروا له فكل شيء امام القدرة الالهية ممكن وليس امامها مستحيل
وأول وأخطر أفعال القدرة الخلق ، فالله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق
لا يشاركه فيه أحد وكل ما سواه مخلوق له ، وبالنظر الاستقرائية
التامة في آيات القرآن الكريم نجد أنه قد ورد لفظ « خلق » في أربع
وستين آية حيث تنسب جميعها فعل الخلق لله وحده ، ونورد على
سبيل المثال (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا — البقرة ٢٩) •
كما ورد لفظ « خلقكم » في ست عشرة آية منها قوله (يا أيها الناس
اعبدوا ربكم اذى خلقكم والذين من قبلكم ، لعلكم تتقون —
ابقرة ٢١) ولعل اصرح وأوضح الايات وأهمها في هذا المجال تلك
التي تثبت صراحة خلق كل شيء لله وحده ، يقول الله (بديع
السموات والارض ، أنى يكون له ولد ، ولم يكن له صاحبه • وخلق
كل شيء وهو بكل شيء عليم • ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل
شيء • فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل الانعام ١٠١ — ١٠٢) فالاية
الاولى تثبت أنه خلق كل شيء قد تم خلقه ، واثانية تثبت أنه لا يزال
يخلق كل شيء جار خلقه في الزمان ومثلها قوله (الذى له ملك السموات
والارض ولم يتخذوا لدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء
فقدرة تقديرا ، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ،
ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا
نشورا — الفرقان ٢ — ٣) • ومثلها قوله سبحانه (أفمن يخلق كمن
لا يخلق ، أفلا تذكرون — النحل ١٧) وهذه الاية تثبت الخلق له
وحده وتنفيه عن سواه كالاية السابقة عليها حيث يقول فيها «ولتخذوا
من دونه آلهة لا يخلقون شيئا» ويعنى من دونه، كل ما سوى الله من جن
وانس وملائكة وحيوان وجماد أى كل حادث ، ومعلوم ان المشركين
عبدوا الجن والملائكة • وعيسى عليه السلام والحجارة والحيوان فصح
هنا نفى الخلق عن الجن والملائكة والانسان •

ان خلق الله تابع لمشيئته سبحانه (لله ملك السماوات والارض
يخلق ما يشاء - الروم ٦٤) وانفراده سبحانه بالرزق مرتبط ومتوافق
مع انفراده بالخلق (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء
والارض ؟ ! - فاطر ٣) •

وتدبير الله عز وجل لحد تبيء مرتبط ومتوافق ايضا مع خلقه لكل
شيء (الله خالق كل شيء ، وهو على شيء وحييل - الزمر ٦٢) •

ومن ثم فافراد الله بالخلق مرتبط أوتق ارتباطا بإفراده بالالوهية ،
حيث الخلق من خصائص الالوهية ، وهى من الخصائص والصفات
التي لا يشاركه فيها غيره سبحانه لا باسم الصفة ولا بجنسها ، (ذلكم
الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو - غافر ٦٢) • فالإقرار بخلق
الله لكل شيء ولكل فعل يعنى تفرد وحده بكونه المخلق وإقرار بأن
ما سواه مخلوق ولا يمدن ان يحون المخلوق خالقا • فافراد الله بالخلق
من لوازم التوحيد ، وهذا يستتبع بالضرورة القول بأن أفعال العباد
مخلوقة لله تعالى •

وبالرغم من ذلك - أى بالرغم من افراد الله بالقدرة والخلق ، حتى
لأفعال العباد - فان القرآن يثبت للانسان استطاعة يفعل بها ويعمل •
أما دليل وجود الاستطاعة للانسان ، فهو ورود عدة آيات بها مادة
« استطاع » ومشتقاتها منسوبة للانسان ما عدا آية واحدة ، منسوبة
لله جل وعلا فيقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه
سبيلا - آل عمران ٩٧) • فمعنى الاستطاعة فى هذه الآية هو التملك
والتمكن من الحصول على الأسباب التى يتم بها الحج ، وهذا واضح
من قوله « سبيلا » أى سببا • كما ورد لفظ استطاعوا فى أربعة مواضع
نذكر منها قوله تعالى (وفى ثمود ، اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ،
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ، فما استطاعوا
من تيام وما كانوا منتصرين - الذاريات ٤٣ - ٤٥) • ويذكر ابن كثير

في قوله فأخذتهم الصاعقه انهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام ، وجاءهم في اليوم الرابع ، بعد أن سلبوا الاستطاعة على القيام • فالانسان اذا في أحواله العادية له استطاعة وهذا واضح بين من قول شعيب عليه السلام لقومه (ان أريد الا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب - هود ٨٨) • ولعل الآية التي تثبت الاستطاعة للانسان والجن صراحة هي (يامعشر ابنن والانسان ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا ، الا تنفذون الا بسلطان - ابرحمن ٣٣) • ومهما قيل في تفسير هذه الآية من اختلافات وآراء فالشيء المؤكد انها تثبت استطاعته للانسان والجن يحاولان بها التنفيذ من اقطار السموات والارض ، بسبب أو سلطان • وان كانت الايات قد سجلت فشل هذه المحاولة في النهاية • أما كلمة « استطعتم » فقد وردت في خمس آيات دلت على وجود استطاعة للبشر • ونذكر منها على سبيل المثال هذه الآية التي توضح معنى الاستطاعة وتثبت وجوده اثباتا جليا واضحا ضروريا لقيام الابتلاء ، ولتحقيق الخلافة (يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون - انقلم ٤٢ - ٤٣) • ويذكر ابن كثير في معنى قوله يوم يكشف عن ساق ، يعنى يوم القيامة ، في أشده كربا حيث يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة ، الا الكفار والمنافقين ، الذين لا يستطيعون يومها بعكس حالهم في الدنيا اذ كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون مستطيعون القيام به • وهذا اثبات ودليل واضح على وجود استطاعة للانسان ينفذ بها افعاله التي يختارها في دار الابتلاء •

أما الآية الوحيدة التي نسبت فيها الاستطاعة الى الله سبحانه ، قوله تعالى (اذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله ان كنتم مؤمنين - المائدة ١٢٢) • وقول الحواريين « هل يستطيع ربك » يعنى : هل

تستطيع أن تدعو ربك ؟ هذه القراءة تنسب الاستطاعة للانسان ، على أن اللائق به تعالى الذى ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه هو القدرة • ولا شك ان الحواريين قد أساءوا التعبير وأخطأوا صياغة السؤال ، ذلك لان الاستفهام كان حول استطاعة الله انزال المائدة من عدمه فاستغرب منهم عيسى عليه السلام ذلك وقال لهم (•• اتقوا الله ان كنتم مؤمنين) • فالاستطاعة اذن تعبير عن القدرة عندما تكون فى محل شك وضعف ، بينما القدرة هى القوة الفاعلة المؤكدة • ولذلك لم ينسب الله عز وجل القدرة فى القرآن الكريم الاله وحده ، كما أنه لم ينسب لنفسه عز وجل الاستطاعة مرة واحدة ، ولم ينسبها الا لغيره •

ومن ثم لا يجوز لنا شرعا أن ننسب الاستطاعة لله كما لا يجوز ان ننسب القدرة للانسان او لغير الله • ومن تمام وكمال توحيده ألا نصفه الا بما وصف به نفسه •

واذا كان القرآن الكريم ينسب للانسان استطاعة ويثبتها له ، فما هو مقدور هذه الاستطاعة فيه ؟ وبالنظرة الاستقرائية التامة بين آياته نجد أن القرآن الكريم يثبت للانسان عملا وفعلا ، فقد ورد لفظ « عمل » فى تسع عشرة آية مثل (من آمن بالله واليوم الآخر ، وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم — البقرة ٦٢) • ولفظ « عملت » فى خمس مواضع مثل (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا — آل عمران ٣٠) فنسب فيها العمل الى النفس كنتيجة أو مفعول ومقدور للاستطاعة التى سبق أن أثبتتها لها • وكذلك نسب العمل الى الجماعة أو الفئة أو الامة حيث ورد لفظ « عملوا » فى ثلاث وسبعين آية منها مثلا (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار — البقرة ٢٥) • ويؤكد ذلك ورود لفظ « تعملون » مخاطبة الجماعة فى ثلاث وثمانين آية مثل (وما الله بغافل عما تعملون

— البقرة ٧٤) • ويؤكدده أيضا ورود لفظ « يعملون » منسوباً للجمع الغائب في ست وخمسين آية منها على سبيل المثال (لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون — البقرة ١٣٤) • ويضيف العمل الى الانسان الفرد المخاطب اضافة ماكية حيث يقول (لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين — الزمر ٦٥) • كما يضيف العمل الى الجماعة مثل (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون — التوبة ١٠٥) • وذلك في أربعة مواضع • ويقول أيضا في هذا المعنى أى اضافة الاعمال الى الجماعة (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم — الثورى ١٥) •

وكما ينسب القرآن الفعل لله سبحانه وتعالى مثل قوله « فعال لما يريد » ينسب الفعل أيضا للانسان في عديد من المواقع بمشتقات مختلفة له • وفى ذلك يقول (أفتهلكنا بما فعل السفهاء — الاعراف ١٩٧) • ويقول (وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى — المائدة ١٩٧) • ويقول (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون — المائدة ٧٩) (١) •

••• فينسب القرآن الكريم الفاعلية لله والانسان ، وهذا اشتراك في اسم الصفة دون حقيقتها حيث تختلف الفاعلية الالهية المطلقة عن فاعلية الانسان المحدودة القاصرة

(١) رجعنا في هذه النظرة الاستقرائية للالفاظ السابقة الى المعجم المفهرس للالفاظ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبيد الباقي ط كتاب الشعب القاهرة ١٣٧٨ هـ .

والسؤال الآن هو : اذا كان للانسان استطاعة تفعل الفعل ونتم العمل فما هي امكانية ومدى وحدود هذه الاستطاعة في اتمام العمل والفعل ؟ ثم ما هو الفعل البشرى وكيف تعمل الاستطاعة ؟ وما علاقة الفعل البشرى بالخلق الالهى ؟

أما عن الخلق الالهى والفعل البشرى فاننا نخرج مما سبق عرضه للنظرة الاستقرائية في آيات القدرة الالهية والاستطاعة للبشرية الفاعلة ان :

أولا : القدرة المطابقة لله من اخص خصائص الالهية ، كما ان من أخص خصائص الربوبية الخلق والتدبير ، أى امداد المخلوقات بما يفيد استمرار وجودها بعد ايجادها في الزمان وذلك الى أجل معلوم له بأذنه ومشيئته •

ثانيا : يثبت القرآن للانسان استطاعة عملة فاعلة لأعماله وأفعاله • ومن ثم فان أول ما يتبادر الى الذهن أن أفعال العباد مخلوقه لله ، حيث أنها لا تعدو ان تكون شيئا أو لا شيء ، فان كانت شيئا فهي مخلوقة لله بنص الايات سابقة الذكر ، حيث أن الشيء لا يعدو أن يكون جوهرًا أو عرضا وسواء كان الفعل والعمل البشرى عرضا أى حركة زمنية أو جوهرًا أى صنعة مادية ، فهو شيء وعلى ذلك فهو مخلوق لله •

ويؤكد القرآن هذه النتيجة المنطقية حيث يثبت أن الفعل والعمل شيء وذلك بنص الاية (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم — البقرة ٢١٦) • فالقتال فعل وقد اعتبره شيئا في قوله « وعسى أن تكرهوا شيئا » وعلى ذلك فالفعل مخلوق لله سبحانه بنص القرآن الذى يؤيد المنطق • وهذا يتفق تماما مع قول الله الصريح الواضح

(والله خلقكم وما تعملون - الصافات ٩٦) • والمقصود بما «تعملون» في الآية الاصنام التي يصنعونها ثم يعبدونها وهذا واضح جلي من سياق الايات السابقة عليها • ولكن الآية دليل واضح أيضا على أن الله يصنع كل صانع وصنعتة ، وفعله الحركي • وذلك لما رواه الاله البخارى منسوباً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (ان الله يصنع كل صانع وصنعتة) (١) • كما ذكر البخارى أيضا عن عن طاووس قال (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » (٢) • كما ذكر مسلم في صحيحه عن طاووس (قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » وروى البخارى (وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس انما كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس قال سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة قال البخارى « حركاتهم واصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة » •

يلزم من كل ما تقدم القول بأن أفعال الانسان مخلوقة لله تعالى ولا شك أن هذا هو الذى دعا من قالوا بالجبر الى مذهبهم هذا ، حتى لا يكون هناك مع الله فاعل ، فنفوا استطاعة الانسان على الفعل والعمل للقول بخلق الله لافعالهم وانتهوا الى جعل الانسان كالقلم لا يقال يكتب على الحقيقة ، وانما هو يفعل مجازا • فقالوا بذلك وينفى الارادة والاختيار الانسانى - كما سبق ذكره - أى بالجبر المطلق

(١) البخارى : خلق افعال العباد ص ٩ من الطبعة الهندية

وتقابل ص ١٣٧ ، ١٣٨ من كتاب عقائد السلف تحقيق

دكتور النشار وعمار طالبى المصدر السابق ص ٩ •

(٢) المصدر السابق ص ٩

مستندين الى ضرورة اطلاق المشيئة والقدرة لله لتتمام التوحيد .
فانبرى لهم القديرون يثبتون للانسان ارادة مستقلة وقدرة خالقة
قائمة بذات الانسان . محتجين بضرورة ذلك اثباتا وتمشيا مع القول
بالعدل المطلق لله ، ونهيه سبحانه عن الظلم ، حيث كلف العباد
ويحاسبهم على أعمالهم وأفعالهم ، مما يلزم أن تكون باختيارهم
ومخلوقة باستطاعتهم مع نفى تدبير الله وقدرة السابق على الفعل .
ومن ثم فقد انتهوا الى نسبة ما لا يليق به سبحانه وبصفاته ، ونقضوا
عرى التوحيد من ناحية الخلق والقدرة والعلم .

فالقول بقدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة التى لا يتم شيء صغر
أم كبر في هذا الكون بقدرة سواء حتى أفعال العباد . يعتبر من أخص
خصائص الاوهية والربوبية ولا يمكن نفى ذلك بحال طلبا لاثبات
وتقرير العدل الالهي ومسئولية الانسان عن أفعاله . ما دام يمكن
اثبات وتقرير العدل الالهي مع اثبات وتقرير خلق كل شيء له وبقدرته،
أى مادام يمكن اثبات وتقرير المسؤولية الفردية والجماعية عن أعمال
وأفعال الانسان ووجوب محاسبتهم عليها ، مع اثبات وتقرير خلق
الله لها منتزها عما يفعله العباد من المعاصي .

والقرآن الكريم يقدم لنا ذلك في تناسق وتوافق وتوازن واحكام
معجز .

إذا كان المعلوم بالضرورة أن الفعل البشرى يتم بأعضاء الانسان ،
السمع والبصر والقلب والعقل واليدين والرجلين وبقية أعضاء الجسد،
بجانب استخدامه لبعض الادوات المادية الخارجية يصنعها لنفسه فكيف
يكون الفعل وهو واحد مخلوقا لله سبحانه بينما يتم بالاستطاعة
البشرية في نفس الوقت ؟ !

ان القرآن الكريم يذكر آيات الارادة البشرية التى سبق ذكرها
 والتى سنوردها الان أيضا لبيان دلالتها على كيفية خلق الله للفعل
 البشرى وحدود عمل الاستطاعة البشرية فالله يقول (وما كان لنفس
 أن تموت الا بأذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن
 يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين —
 آل عمران ١٤٥) • ويقول أيضا (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
 نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم فى الاخرة
 الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون — هود ١٥ ، ١٦) •
 ويقول أيضا (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم
 جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ، ومن أراد الاخرة وسعى لها
 سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء
 من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا — الاسراء ١٨ ، ٢٠) • كما يقول
 سبحانه (من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد
 حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الاخرة من نصيب — الشورى ١٩٤) •

فهذه الايات كما سبق ، تثبت الارادة الانسانية المختارة أصيلة ذاتية
 فى النفس البشرية ، فى حين أنها تثبت شيئا آخر للقدرة الانسانية
 الحادثة • فبينما يقول « من يرد » « ومن كان يريد » ناسبا الارادة
 للانسان نجده يقرر عن الفعل البشرى الذى يتبع الاختيار لحصول
 الانسان على ما يختاره ، يقرر سبحانه أنه هو الذى يؤتى العبد
 ما يختاره فهو عز وجل يقول فى الاية الاولى ومن يرد ثواب الدنيا
 نؤته منها « ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها » وفى الثانية يقول سبحانه
 « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها » وكذلك
 « من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها » وهذا دليل قاطع على ان الانسان
 يريد ويختار والله يعطيه ويمده ويؤتيه بما يريد بأذنه ومشيتته •
 ولذلك قال « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك
 محظورا » •

فَقَدْ ان خير الناس بين الدنيا والاخرة مرة وبين ثواب الدنيا وثواب
الاخرة مرة وبين حرث الدنيا وحرث الاخرة مرة قرر سبحانه هذه
الحقيقة الهامة الخطيرة عن الفعل البشرى وعمل الانسان وهى انه هو
الذى يمد كل فريق بما اختار من عطائه غير المحظور ، فما هو عطائه
وما الذى يمد به العبد ؟

بينما ذكر ان التخيير بين الدنيا والاخرة فى آية ذكر فى أخرى أنه
بين ثواب الدنيا وثواب الاخرة ، ومعلوم ان الثواب هو نتيجة العمل
وغاية الفلك كما أنه ذكر فى الايتين الاخيرتين ان التخيير بين حرث
الدنيا وحرث الاخرة .

وينبغى علينا ان نقف قليلا متأملين فى استعمال لفظ « حرث » فمما
لا شك فيه ان كل لفظ فى القرآن موضوع بحكمة ودقة بالغتين فمما
هو المقصود من استعمال لفظ « حرث » مضافا الى الدنيا او الاخرة ؟
فالحرث لغة : هو تهيئة الارض لاستقبال البذور قبل الانبات فهو
من مقدمات الزراعة وعللها وأسبابها أو أهم أسباب الزراعة فكأن
الاية تعنى أن حصول الانسان على الدنيا لا يتم الا بأخذه بالاسباب
التي تجعله يحصل على المسببات والعلل كما أن الزراع لابد أن يحرث
حتى يجنى الثمار . ولكن هل الحصول على السبب أو احداث العلة
كاف لاحداث المعلول والحصول عليه ؟ وبصيغة أكثر دقة نقول : هل
استطاعة الانسان على احداث العلة يلزم منه بالضرورة احداث
المعلول ؟ اما فى المثال الذى يشبه به الله عمل الانسان بالحرث ، فانه
فى موضع آخر ينفى استطاعة الانسان على الزراعة نتيجة استطاعته
على الحرث فيقول (أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن
الزارعون !؟ - الواقعة ٦٤) فالاية تثبت الحرث للانسان ولكن الزرع
والانبات مخلوقان لله تعالى ، وكذلك الحال فى الفعل البشرى فالله
يخلق الفعل والمنفعل . ولعل اطراد العلة والمعلول هو الذى جعل بعض

المفكرين والفلاسفة يقولون بضرورة حدوث المعلول بحدوث العلة وإنشاء المعلول بانتقاء العلة ويعتبرون الفعل السابق على المعلول أى العلة هى أساس وجود المعلول وسببه • وما دام الانسان قادرا على الاخذ بالاسباب والعلل ، فهو اذا ، قادر ومستطيع على المعلول ، وقد أدى هذا الى قول بعضهم بخلق الانسان لافعاله ، ولكن هذه القضية غير صحيحة ، ذلك لان حدوث المعلول نتيجة لاحداث العلة ليس ضروريا — وان كان له اساسه الطبيعى او الفيزيائى — كما أن دعوى تمكن الانسان من العلل والاسباب تمكنا مطلقا يرفضها القرآن الكريم رفضا قاطعا •

أما القول بضرورة حدوث المعلول بحدوث العلة ، فهو يتنافى مع انقول يخلق كل شئ لله خلقا مباشرا • حيث ان القول بذلك يعنى ان هناك ضرورة على الله سبحانه تلزمه بكمية الخلق ، وهذا محال • أما فكرة اطراد العلة والمعلول فنأشئ عن حدوث ذلك فى الواقع فعلا ، وتكونت لدى الانسان نتيجة الملاحظة والتجربة المستمرة ، وأساسها المركز فى الطبيعة هو ثبات السنن الكونية والنواميس الطبيعية ، فلقد شاء الله سبحانه وتعالى ان يعطى لكل مخلوق خلقه او طبيعته أو ماهيته التى يعمل بها ووفقها (قال ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى — طه ٥٠) ثم جعل العلاقة بين ماهيات هذه المخلوقات وأفعالها ثابتة ، بحيث يمكن للإنسان بالتجربة ان يصل الى القواعد والقوانين التى تسير عليها العناصر والاحياء والافلاك ، والقواعد التى تحكم أفعال وتأثير كل منها فى الاخرى •

هذه القوانين المخلوقة لله والقائمة بمشيئته المطلقة متبدية ومتجلية فى سنن ونواميس ثابتة — لا تتعارض مع المشيئة المطلقة ولا تتنافى معها بل هى نتيجة المشيئة فلقد شاعت الارادة الالهية ان تتبدى للناس عادة فى صورة نواميس مطردة ، وسنن جارية يملكون ان يرقبوها

ويدركوها ويقننوها • والقرآن يثبت ثبات السنن واطراد النواميس حيث يقول على لسان ابراهيم (قال ابراهيم : فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر - البقرة ٢٥٨) • ويقول ايضا (لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار - يس ٤٠) وكما تفعل المشيئة والقدرة الالهية حسب قانون ثابت فى الخلائق العادية ، كذلك تعمل فى الانسان وأفعاله (سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا - الاحزاب ٦٢) (قد خلت من قبلكم سنن ، فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين - آل عمران ١٢٧) •

ولكن بالرغم من ثبات السنن واطراد النواميس ، فالمشيئة الالهية طليقة لا يرد عليها قيد ما ، مما يخطر على فكر البشر البعيد عن أصول التوحيد الاسلامى وهو سبحانه يبدع كل شئ ويخلقه بمجرد توجه مشيئته الى ابداءه وخلقه ، فليس هناك قاعدة ملزمة ولا قالب مفروض ملزم للمشيئة الالهية فى الفعل ، فهو عز وجل يفعل ما يشاء كيف يشاء حين يشاء •

فلا يعنى اطراد العلة والمعلول فى عالم الواقع حدوث شئ ما أو فعل ما خارج عن المشيئة أو القدرة سوى مشيئته وقدرته تعالى • ومما يثبت ذلك حدوث معلولات بدون عللها المعلومة، وحدث عك لم تستتبع معلولاتها المتوقعة أيضا أما عن حدوث معلولات دون عللها المعروفة فيثبت ذلك قوله تعالى (قال : كذلك الله يفعل ما يشاء - آل عمران ٤٠) وذلك ردا على زكريا عليه السلام عندما بشره الله بيجيى وقد بلغه الكبر وامراته عاقر ومن ثم انقطعت به الاسباب وعلل الانجاب التى سنها الله بين البشر ، أى أن الله يفعل ما يشاء كيف يشاء ، سواء بالسنن والنوانميس التى شاءها وسواء بغيرها ، وأكثر من هذا المثل وضوحا مثل عيسى حيث شاء الله أن يخالف بميلاده السنة الجارية

بعثيئته في خلق الانسان من أب وأم ، فلمسا بشر به أمه (قالت : رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر ؟! قلل : كذلك الله يخلق ما يشاء . اذا قضى أمرا فانما يقول له : كن فيكون — آل عمران ٤٧) • فبين هنا أن الله سبحانه لا يحتاج الى ايجاد العلة لاييجاد المعلول وانما هو اذا أراد شيئا توجهت اليه مشيئته مباشرة فأبدعه بقواه له : كن ، فيكون سواء كان ذلك الشيء مقتونا بطته ، أو مجردا عنها ، كذلك يثبت ذلك كل ما أجراه الله سبحانه وتعالى على أيدي الانبياء من معجزات مخالفة لاسخن الطبيعية ، وهى معجزات فقط بالنسبة للاستطاعة البشرية ولكنها فعل عادى وممكنات بالنسبة للقدرة الالهية ، فكل شيء ممكن بالنسبة لقدرة الله تعالى الى حيث لا يعجزه تصور ولا خيال ولا شيء فى السماء والارض •

نأخذ مثلا منها ما أجراه الله على يد عيسى عليه السلام حيث قال عنه (ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جئتكم بأية من ربكم : أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ، فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ، وأبرئ الاكمة والابرص وأحيى الموتى باذن الله ، وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين — آل عمران ٤٩) • فخلق الطير من الطين وابرأ الاكمة والابرص وأحيأ الموتى على يدى عيسى عليه السلام باذن الله انما هى جميعا مطلولات بدون عللها المادية •

أما عن حدوث العلة مع تخلف المعلول فنذكر منها على سبيل المثال أيضا وليس على سبيل الحصر ، ما حدث لابراهيم عليه السلام حين (قالوا : حرقوه وانصروا الهتهم ان كنتم فاعلين • قلنا : يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم • وأرادوه به كيدا فجعلناهم الاخسرين — الانبياء ٦٨ ، ٧٠) • فالنار حسب السنة الطبيعية عله للاحراق فأصبحت هنا عله للبرد والسلام وكما أن النار لم تحرق فان الماء فيمأ حدث لموسى وقومه — لم يغرق (فلما

تراءى الجمعان قلل أصحاب موسى : انا لمحركون • قلل : كلا ان معى
ربى سيهدين فأوحينا الى موسى أن لضرب بعصاك البحر ، فانفلق
فكان كل فرق كالطود العظيم — الشعراء ٦١ — ٦٣) •

وكذلك الامر فى واقعة شق البحر بالعصا ووقوف المياه كالجدران
انصبه بحيث سار بينها موسى وقومه • ان هذا الحدث مخالف لطبيعة
الماء ، وضرب الماء بالعصا فى كل حالة لا ينتج هذا الحدث ، وان بدا
أمام بنى اسرائيل أنه علة لانشقاق البحر ، لان الانشقاق حدث بعد
أن ضرب موسى البحر بعصاه مباشرة لكن موسى لم يكن يضربه الا
بأمر الله (فأوحينا الى موسى أن لضرب بعصاك البحر ، فانفلق ،
فكان كل فرق كالطود العظيم — الشعراء ٦٢) • اذن ، فأمر الله تعالى
لموسى بضرب البحر بالعصا انه كان لان الله سبحانه وتعالى شاء أن
ينجى موسى وقومه من فرعون وجنوده ، وكل شىء ممكن أمام المتحدرة
للالهيته (••• ان الله على شىء قدير — البقرة ١٩) • ولكن من
الممكن ان شاء الله عز وجل ان يفلق البحر دون ان يضربه موسى بالعصا
اى بمجرد توجه ارادة الله له بأن يفلق ، ولكن الله عز وجل وقت وعلق
انفلاق البحر بضرب موسى له بعصاه ، ومن ثم أمره بذلك لانه عز وجل
أمر البحر بالانفلاق ليس بمجرد صدور الامر له ولكن بمجرد ضرب
موسى له بالعصا فلما ضربه موسى بعصاه (انفلق فكان كل فرق كالطود
العظيم) فالفاعل هنا هو الله عز وجل وهذه ، وما فعل موسى بضربه
البحر بعصاه شيئا له من التأثير الحقيقى ما يجعل البحر فى هذه الهيئة
المخالفة لطبيعة الماء اجمالا •

وعلى ذلك فالعلة ليست محدثة ولامنتجة للمعلول انما الملهز وجله هو
الخالق للعلة والمعلول معا ، لان شأن العلة الطبيعية مع معلولها كشأن
ضرب البحر بعصا موسى مع انفلاقه انما هو امر الله بالانفلاق مع
التوقييت والتعليق على ضرب موسى البحر بعصاه وكذلك الامر بالنسبة

للعلل الطبيعية مع معلولاتها، ان الله عز وجل أمر يأمر كوني وسنه ثابتة
 أن تنبت ابذور اذا وضعت في تربة معينة ومناخ معين ورويت ، أمرها
 ان تنمو وتصبح شجرة بصفات معينة وثمار معينة فالفاعل هنا هو الله
 وحده ولكنه عز وجل وقت فعله وعلقه بحدوث هذه اشروط والظروف
 كما وقت وعلق انفلاق البحر على ضرب موسى له بعصاه ، وكما أن
 ضرب البحر بالعصا ليس فيه من قوة الفاعلية ما ينفلق البحر له فكذلك
 ليس في وضع البذور في التربة الصالحة وريها من الفاعلية ما يخلق
 شجرة منها وانما الفاعلية لله وحده لا شريك له . وكذلك ليس في
 الدواء من القوة والتأثير ما يشفي ، انما الله هو الذي يشفي ولكن
 الشفاء قد علقه الله حسب سنته ومشيئته الكونية — على تناول المريض
 الدواء الصحيح به وهكذا

ولا شك ان كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وبالقرآن الكريم
 لا شك لحظة في ان انفلاق البحر بعصا موسى حدث فعلا ، وأنه حدث
 بقدرة الله تعالى وليس باستطاعة موسى ، لكن الامر الذي يتحتم
 علينا توضيحه في هذه المقام هو أنه يجب على كل مسلم — لكي يكون
 توحيده كاملا وصحيحا — أن يؤمن أيضا بان عدم انشقاق البحر
 واستمرار المخلوقات في وجودها وفي تأثيرها بعضها في بعض حسب
 قوانين ثابتة وسنن مستمرة انما هو بامر الله تعالى ومشيئته وقدرته
 دون شريك معه في ذلك ، فالفاعلية له وحده .

فكما ان البحر انفلق ولم يغرق بأمر الله وقدرته وليس بعصا
 موسى فانه أيضا يغرق ويقبض ويهدأ ويهيج وغير ذلك من أحواله
 الطبيعية بأمر الله وقدرته وفاعليته وحده ، وليس بقوة وقدرة طبيعية
 خاصة به ومستقلة عن الفاعلية الالهية .

وكما أن النار لم تحرق ابراهيم عليه السلام بأمر الله وقدرته
 وأصبحت بردا وسلاما عليه بأمره وفاعليته أيضا ، فانها عندما تحرق

أى شىء فأنما يحدث الاحراق منها بامر الله وقدرته ومشيئته وحده، وليس له فى هذا الفعل شريك طبيعى يتمثل فى قوة احراق مستقلة للنار . فليس فى النار قوة طبيعية من شأنها الاحراق آليا وبالضرورة بحيث يحدث منها الاحراق مستقلا عن الارادة الالهية انما الاحراق يحدث فى كل مرة لان الله عز وجل اراده وأمر به . كذلك يصدر تاثير كل شىء وفعله ، بفاعلية الله ولان الله عز وجل اراده وليس بفاعلية خاصة مستقلة للشىء عن الفاعلية الانهية لذلك وجدنا للنار تحرق احيانا وتنتج بردا وسلاما أحيانا وفى كل حين يكون ذلك بأمر الله تعالى .

ومن تم ننتهى الى القول بان الايمان بالله خلقا لكل شىء وفاعلا لكل شىء يجعل المعجزات امورا عادية . فالؤمن من يرى فى العالم الطبيعى حوله وفى انقوانين التى تحكم اجزائه وتحكمه كل آية عظيمة من آيات الله ودلالة يالغه على القدرة المطلقة ، فاذا حدثت معجزة مخالفة للسنن امام المؤمن ، فان ذلك لا يثير عجب له لو دهشته بقدر ما يثير فيه دلالة على الشعور بعظمة الله عز وجل ويرى فيه دلالة على القدرة المطلقة كما يرى فى الامور التى تحدث حسب سنن الله الجارية ، وفى كلا الحالتين تكون النتيجة انه يزداد ايمانا ويقينا .

ولذلك لم يقدم الانبياء المعجزات للمؤمنين ، بل هى دائما تقدم للكافرين الخدبين ، والمعجزة هى فى الحقيقة بهذا المفهوم — لا تعدو ان تكون آية من آيات الله الكونية وآيات الله الكونية كثيرة ومتكررة فى كل يوم وكل آن . الا ان معجزات الانبياء غير متكررة ومخالفة للسنن الثابتة الدائمة ويحررها ويجريها الله عز وجل على يد الرسول لاثبات انه مرسل من الله الى القوم الذين تحدث امامهم المعجزة يؤكد ذلك ان القرآن الكريم لم يستخدم كلمة معجزة للدلالة على ما جاء به الانبياء والرسول من آيات وبراهين على صدقهم بل استخدم كلمة الآية .

والآيات الكونية متكررة مثل شروق الشمس وغروبها وانتظام حركات الفلك وأحياء الأرض بعد موتها والفصول الأربعة وخلق الأجنة في الأرحام وما إلى ذلك ، وهذه الآيات الكونية المتكررة هي معجزات مشهودة للمؤمنين في كل يوم وآيات يتفكرون فيها فيزدادوا إيماناً و يقيناً (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ففكنا عذاب النار . آل عمران ١٩٠) .

أما المشرك فإنه يظن أن القوانين الطبيعية تعلو على القدرة الإلهية ، وشركه وكفره يكمن أساساً في اعتقاده الجاهلي غير الحق في الله بأنه إن أراد أن يفعل فإن فعله لا بد أن يكون موافقاً للسنن ، مما يجعل الإله خاضعاً في فعله للسنن وذلك بالنسبة للمشرك ، أما بالنسبة للكافر فإنه أحياناً ينسب الفاعلية للأشياء والأحياء لمصاله وعلى وجه الحقيقة ، وليس لله عز وجل حيث يعزى الكافر الفاعلية للقوانين والسنن الطبيعية وذلك نتيجة للآلفة والتكرار وتتابع المعلول للعلل دائماً على الأغلب حيث إن الأحداث الطبيعية تتم بالحركات الدائرية للرتبية والمتكررة مما يوحى إلى الذهن أن في الطبيعة قوة مستتقة فاعلة ، وأنها تنتج معلولها دائماً وبالضرورة ومن ثم تكون المعجزة تنبيهاً له إلى خطأ اعتقاده هذا .

أما المؤمن بالله ويرسله الموحد الذي يفرد الله عز وجل بالفاعلية في هذا الكون فليس في حاجة إلى معجزة لأنه يرى في آيات الله الكونية معجزة دائمة متكررة ثابتة ، ومن ثم إذا رأى آية خارجة عن السنن الجارية فإنه لا يندهش ولا يرى فيها مثيراً للعجب ولكن لأنه يرجع كل شيء إلى فاعلية الله وحده ويؤمن بأن الله فعال لكل شيء وقادر على كل شيء فإنه يستقبل الآية الخارقة كآلية الجارية المتكررة ، ومن هنا استقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خبر الأسراء والمعراج بهدوء واطمئنان وتصديق تام دون تعجب أو

دهشة كما حدث من مشركى مكة لانه آمن من قبل بالله قادرا على كل شيء وصدق ان فاعلية الله المطلقة هي العلة الحقيقية لكل حدث صغير او كبير وانه عز وجل هو الفاعل الحقيقى لكل شيء ولكل فعل سواء كان موافقا للسنن او مخالفا لها ، ومن ثم فالاية الخارقة لمعاده والموافقة لها عنده سواء • ولذلك لم يندهش ولم يتعجب ولم يتردد في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في خير الاسراء والمعراج وهذا ان كان فقد صدق •

ننهي من ذلك كله الى القول بان الاصل في فعل الله عز وجل هو الخلق بجن الالهية وهذا هو الذى يمنح ان نتفهمه من قوله تعالى (••• اما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون — يسن ٨١) • فقول عز وجل « انما امره » لى انما تسانه في الفعل اذا اراد سبحانه ان يفعل أو يخلق أو يوجد شيئا من العدم ان يقول له كن وذلك دون ان تكون هناك ادنى ضرورة لوجود سبب او علة لهذا الشيء فكله كن الالهية هي العلة الحقيقية لحدوث الشيء او الحي او الحدث • وهذا هو الاصل في انفعال الالهى ، أما حدوث الشيء بالفاعلية الالهية بسبب وعلة او سلسلة من الال و المخلوقات كما هو الحال في الامور الطبيعية فان ذلك استثناء في الفاعلية الالهية • اى انه عز وجل اتخذ من للعل والمخلوقات او من قنون العلية حجابا يستر به الفاعلية المطلقة الفاعلة في الاصل بدون عل •

أما فعل الله عز وجل للشيء بعلمه وخلق الحي بعلمه فان هذا استثناء وليس اصلا في فاعليته ، وذلك في للحياة الدنيا فقط وقد شاء الله عز وجل هذا الاستثناء للابتلاء ، ذلك أن فعل الله عز وجل تابع لمشيئته ، فهو فعال لما يريد وقد شاء الله عز وجل ان يخلق الدنيا للابتلاء — كما علمنا — ومن ثم فان فعله فيها جاء محتجا بالعل الطبيعية حتى يصح الابتلاء ويتم ، لانه لا يعقل ان يمتحن الانسان ويخبره بين الايمان بالله بالغيب والكفر به ثم هو يرى فعل الله بكلمة كن

المباشرة حوله فانه بلا شك سيتحول الناس الى ملائكة كلهم مؤمنين وقد شاء الله ان يكون الناس احرارا مختلفين وقابلين صالحين للابتلاء ، ومن ثم حجب عنهم الغيب وفعل الله بكلمة كن الالهية او بتعبير آخر الاصل في الفاعلية الالهية جعله الله غيبا عن الانسان وحجبه خلف ستار العزل والمعلولات الطبيعية للابتلاء .

ان خلق الله وفعله تابع لمشيئته اى ان الله عز وجل يفعل مايشاء متى يشاء وقد شاء الله عز وجل ان يعطى لكل شىء ولكل حى تأثيرا ثابتا دائما (٥٥٠ قال ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى - طه ٤٩) .

ومن ثم فان قولنا ان الاصل في فعله تعالى هو قوله للشىء كن فان ذلك يعنى انه ليس ثمة سبب لفعله او لخلقته سوى توجه ارادته تعالى لحدوثه ، ومن ثم يمكن القول بان للكلمة الالهية كن هي علة حدوث الخلق من اشياء واحياء واحداث فاذا أضفنا الى هذا ما أثبتناه من قبل أمن ان النار عندما تحرق ، فهي تحرق بأمر الله وبفاعليته وليس بقوة ذاتية مستقلة فيها ، وان كل شىء لا يؤثر في غيره الا بقدرة الله وفاعليته وحسب امره ومشئته وليس بطبيعة فاعلة مستقلة فيه ، فانه عندما يحترق شىء أو احد بالنار فان عقيدة التوحيد الاسلامية المخالصة تقتضى منا القول والاعتقاد بأن الله هو الذى يحرق بالنار ويغرق بالماء وينمى الزرع بلحراث ويخلق الجنين بالزواج وينزل الماء من السحاب بعوامله وهكذا فهو وحده الفاعل على الحقيقة أما العزل البادية لنا والتي كثيرا ما تلهينا وتنسينا الفاعلية الالهية فنغزو اليها ، خطأ وجهلا بالفعل ، فانها ليست سوى سوابق لهذه الافعال شاء الله عز وجل ان يخلق النتائج او اللواحق بعد هذه لسوابق حسب سنن ثابتة اى انه شاء عز وجل ان يكون تتابع السوابق واللواحق من الافعال ثابتا ، حتى لا يستطيع المراقب

لذلك كله الان يتوقع حدوث اللاحق اذا شاهد حدوث السابق وان يسلم بحدوث السابق اذا ثبت لديه وجود اللاحق فعندما يرى محروقا يدرك ان ثمة نار أحرقتة وعندما يرى غريقا يدرك انه غرق في البحر وعندما يرى مذبوحا يقول لابد من سكين او سيف استخدم في ذبحه وعندما نرى نباتا يانعا تنصرف أذهاننا البشرية الى كفاءة صاحبه في الحرث وخبرته في أعمال الزراعة ولكن ذلك خطأ حسب عقيدة التوحيد ، حيث الموحد الحق لا ينسى — عندما يرى المعلول — أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل ، وأن هذه الامور حدثت بعد سوابقها من العلل ، وليست مخلوقة لهذه السوابق . لان الله هو خالق العلل والمعلولات معا . فالعلل ليست خالقة لمعلولاتها او محدثة لها ، لان المخلوق لا يخالق ، وليست العلل سوى المناسبات والشروط والظروف والاحوال التي يتحتم على الفاعل أن يكتسبها حتى يكتسب المعلول الذي يخلقه الله له حسب سنته الدائمة الثابتة التي يعرفها الانسان بالتجربة ، فالؤمن يعتقد أن فاعل السابق واللاحق هو الله وحده ، لذلك قال لنا الله عز وجل (..... افرايتم ما تحرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ الواقعة ٦٢) .

هذه السوابق واللاواق تسمى عللا ومعلولات ، وقد ضل كثير من الناس والمفكرين بسبب اطراد حدوث اللاحق بعد السابق في الزمن كما هو متوقع دائما في الامور الطبيعية والبشرية مما جعلهم يظنون ان السابق هو علة اللاحق . أى أنه هو الذى يحدثه ويخلقه ويفعله ، ففتناسوا او تجاهلوا وجهلوا القدرة الالهية المطلقة التي يرجع اليها كل شيء وكل خلق وكل فعل في العالمين ، وهذا هو باب الشرك والكفر الذى ولجته معظم الامم المشركة والكافرة .

ان ثبات هذه المسنة التى يقوم عليها ما يسمونه بقانون العطية ،
والتي ارادها الله لابتلاء الناس واختبارهم هو ممكن الخطر الذى
ادى بكثير من الامم الى الشرك والكفر بالله أى انها ابتلاء للناس
وامتحان لهم وقل من البشر من ينجو منه ولا يفوز الا الموحدون .

ولا نذكر ان مبحث العطية من المباحث الرئيسية فى الفكر الفلسفى
وفى الفكر القائم على الرسالات السماوية جميعا .

ولقد ادلى مفكرو الاسلام بدلوهم فى هذا المبحث الخطير الذى يدخل
فى صلب عقيدة التوحيد ويشكل فيها زاوية هامة وخطيرة ، وقد
لا يستقيم توحيد المسلم بدون فهم حقيقة العلاقة بين العلة والمعلول
كما تتفق مع مبادئ الاسلام القائمة على التوحيد القرآنى الخالص .

ولقد وقف متكلموا الاسلام من مبحث العطية او مبحث المله
الطبيعية ، مواقف متعارضة حيث نادى جماعة منهم بالوجوب للضرورى
للمعلول عن العلة ، واقتربا بينهما فى الوجود والعدم بالضرورة فاثبتوا
بذلك استطاعة ذاتية للعلة تنتج بها المعلول . بينما أنكرت الفرقة
المقابلة لها ان تكون العلاقة بين العلة والمعلول قائمة على هذا الوجوب
الضرورى ، والاقتربان الحتمى بينهما وجودا وعدما ، وذلك حتى
لا يكون هناك استقلال للطبيعة فى فعلها عن الفاعلية الالهية ، ومن ثم
تتعدد الفاعليات فى الوجود ولان ذلك — أى اذا اثبتنا استقلال
الفاعلية الطبيعية — يستتبع فرض ضرورة على الله سبحانه وتعالى فى
فعله وذلك يعنى أن فاعليته وقدرته ومشئته غير مطلقة .

ولقد مرت بنا الايات التى تطلق الفاعلية الالهية ، فعلمنا منها ان
الله سبحانه وتعالى يفعل حسب الناموس والسنن التى شاءها لتفسير
عليها الطبيعة ويحيا بها الانسان ، كما يفعل اذا شاء بخلافها . كما
مرت بنا الايات التى تثبت وتؤكد دوام هذه السنن والنواميس

وعدم تحولها او تبدلها مما يوحي الى ان العلاقة بين العلة والمعلول ثابتة ومستمرة ومطردة ، ودائمة بدوام الكون واستمراره وتمثل في التلازم الضروري والحتمي في الوجود والعدم . ومن ثم يبدو الامر متضارياً او متناقضاً . ولذلك كان موقف كل جماعة منهما حيال هذا الامر متعارضاً بالرغم من ان كلا منهما يستند على اساس قوي من القرآن ونصوص صريحة واضحة من السنة . والحقيقة ان كلا الفرقتين ، بالرغم من ان نظرة كل منهما ونتائجها بالنسبة لمبحث العلية حق ، فانهما غير متناقضين ولا متعارضين وذلك مع وجود الاختلاف الواضح بينهما . وتكمن علة ذلك الاختلاف الرئيسية في اغفالهما حقيقة خطيرة وعظيمة في القرآن الكريم في فكوهما ، ونعني بها حقيقة الابتلاء ، وسبب آخر لهذا الاختلاف بينهما ، وهو ان كل جماعة نظرت الى الحقيقة من زاويتها الخاصة فرأت جانباً واحداً منها ، ولم تستطع ادراك الحقيقة الكلية بالظرة الشاملة العامة .

فالفرقة التي رفضت التسليم باحداث العلة للمعلول بالضرورة وجوزت حصول المسببات بأسبابها ، وغير اسبابها من الله سبحانه ، على حق . كما ان الثانية التي أحالت حدوث المسببات الا بأسبابها ، وجعلت العلاقة بين العلة والمعلول حتمية في التلازم بين الوجود والعدم على حق ايضاً . . وسبب الاختلاف بينهما مع كون كل منهما مصيب في ناحية ان كلا منهما ينظر الى المسألة نظرة مخالفة للآخرى .

فجماعة تنظر الى العالم نظرة اجمالية ، فتري ان في مقدور الله سبحانه ان يخلق العالم على النواميس التي هو عليها أو على نواميس أخرى مخالفة اذا شاء هو سبحانه ذلك . بينما نجد ان الفرقة الاخرى تنظر الى العالم نظرة جزئية ، فتراه في مجموع هذه للجزئيات الطبيعية والبشرية الموجودة كل على حدة ، وبما هي وطبيعة مستقلة ، ومن ثم

قالوا ان الله تعالى لا يفعل الا الاصلاح والاكمل فلا يمكن ان يفعل
العالم الاعلى صورته الحالية .

فالنظرة الاجمالية الشاملة التى يراها أصحاب المذهب الاول
للعالم من خارجه هى التى تجعلهم يحاولون جاهدين التخلص من
الضرورة فى خلق العالم بهذه الصورة التى هو عليها دون غيرها ، والا
كانت هذه الضرورة حاكمة لله فى فعله ومازومة له ، وفارضة عليه قوالب
معينة من صور الخلق دون الاخرى .

بينما نجد ان الفرقة الثانية التزمت كنتيجة لهذه النظرة الجزئية
الداخلية للعالم ان يكون ذلك جائزا على الله فى فعله ، وعبروا عن ذلك
بفكرة الصلاح والاصلاح على الله سبحانه فجعلوا كيفية الخلق
ضرورية ، وليست ممكنة من حيث انه لا يفعل الا الاصلاح ولا يليق به
الا الاحسن والافضل دائما ، فليس امام ارادته ممكنان اذا . اما
هو ممكن واحد وهو الاصلاح وذلك من حيث ان الله هو الموجود
الكامل ولا يصدر عنه الا مفعول تام وكامل ، وأفضل ما يمكن فى كل
الاحوال . وشعارهم : « ليس فى الامكان ، اتدع مما كان »
ومذهبهم هذا ناتج عن نظرتهم الجزئية الى الاشياء الطبيعية
والموجودات الجزئية حيث وجدوا العناية قد شملت كل شئ ، ورتبت
هذه الموجودات ترتيبا بديعا بحيث يتحقق لكل
موجود غايته ، فلمسوا الغائية فى الطبيعة وتحققها فى الطبيعة والعالم
وبنوا على ذلك دليلهم على وجود الله القائم على العناية الالهية التى
كانت نتيجتها ان يكون العالم على أفضل حال ممكن له . ومن هنا
كان واجبا على الله فى زعمهم ان يخلقه على هذه الصورة دون سواها .
ومن ثم قالوا بعالم محكوم بأسباب مؤثرة تنتج وتوجب مسبباتها
بالضرورة من حيث ان ذلك يحقق لكل موجود وجوده وماهيته وكيانه .

أما الفريق الآخر فإنه بارتفاعه عن العالم ، وخروجه عن نطاقه ، ويحصله على النظرة الكلية الشاملة له من خارجه ، فقد رأى ان المشيئة الالهية فقط هي علة العالم ككل ، كما انها علة كجزئيات متتالية ومنظمة في الزمان والمكان ومن ثم وصلوا الى انه يجوز ان يبدله الله من أساسه ، وان يجعله بنواميس وقوانين وسنن أخرى غير التي هو عليها الآن . كما جوزوا عليه تعالى احدثه للأشياء بدون تحقيق غاياتها ، او تحقيق هذه الغايات بأشياء وماهيات وطبائع أخرى او بدون مقدماتها اطلاقا . فليس عليه سبحانه ضرورة ملزمة في خلقه او فعله ، فخلقه نابع من مشيئته . ومن ثم رفضوا ان تكون للطبيعة فاعلية مستقلة ، ونسبوا كل فعل كلي او جزئي فيها افعاليته تعالى ، ورفعوا شعارهم الشهير القائل « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » في وجه شعار خصومهم الآخرين .

والقول بأن النظرتين صائبتان ونابعتان من القرآن ، وليس بينهما تعارض ولا اختلاف يتضح لنا جليا لو علمنا الموقع الذي يرى منه كل منهما الحقيقة التي ينادى بها ، فاذا كنا داخل العالم معتبرين أنفسنا جزءا منه ، وللعالم أمانا هو مجموع هذه الجزئيات المتمثلة لنا في الاجناس والانواع والافراد ، والطبيعة ليست الا ما هو ملموس لنا ، ومحسوس منها . ونظرنا الى الدقة والعناية في الترتيب والتنظيم بين هذه الجزئيات بحيث نرى أن أفعال بعضها مترتب على بعض ، ولن تأثيرات بعضها قائم على بعضها الآخر ، فنأمن ان الاسباب والعلل تعقبها المسببات والنتائج بشكل رتيب مطرد ودائم بحيث يمكن مراقبتها وملاحظتها وتدوينها ، ثم معرفة القوانين التي تسير عليها هذه الموجودات . ويمكننا الاطمئنان الى صحتها وسلامة توقعنا في كل مرة لحدوث المعلومات اذا حدثت العلل ارتكازا على ثبات هذه السنن والقوانين ، هذه النظرة من داخل العالم ، تجعلنا نؤمن بوجوب حدوث

المعلول عن العلة ، وبوجوب العلاقة الثابتة بين العلة والمعلول في العالم .
وذلك نظرية طبيعية ، داخلية ، جزئية ، غائية ، سندها ما هو من
نصوص تفيد دولم هذه السنن وثباتها بأمر الله ، فعلى أساس التجربة
وللملاحظة والمساعدة في العالم نصل الى وجوب تعاقب المعلول للعلة
الواقع في الزمن ، وتتابع النتيجة كلما حدث المسبب ، وانتفائه كلما
انقضى . فالعقل يميل الى افتراض وجوب خروج المعلول عن العلة
وحدوث التأثير عن السبب لانفتاح المسبب وان كان يفقد الدليل الحتمي
القاطع بحدوث ذلك مستقبلا . ومن ثم فالامر هو توقع حدوث المعلول
اذا حدثت العلة ، أكثر من الجزم والقطع بهذا الحدث . ولكن ادلة
السمع القائمة على ما مر بنا من آيات قرآنية كريمة تفيد دوام السنن
والنواميس التي وضعها الله سبحانه لتسيير هذا الكون المخلوق ،
الطبيعي منه والبشرى ، تعطينا الثقة والاطمئنان وتجعلنا على يقين
من حدوث المعلول بحدوث العلة الكاملة .

ولكن هذه الثقة وهذا العالم اليقين ليسا مطلقين ، فليس ثمة ما يثبت
استمرار هذا الناموس في العالم الى ما لا نهاية . بل لدينا من الخبر
ما يؤكد توقف هذه النواميس وتبدلها بقيام الساعة .

ان دوام السنن والقوانين مرهون بمشيئة الله وقد شاء الله عز وجل
ان تكون هذه الدنيا وجودا مؤقتا وليس أبديا ، وأخبرنا عز وجل ان
هذا الوجود سينتهي بقيام الساعة ، ومن ثم يمكننا القول بأن هذه
السنن والنواميس والقوانين التي تحكم الاحياء والاشياء في الارض
هي خاصة بهذه الدنيا - وليست مطلقة او ابدية حيث سيبدل الله
الارض غير الارض والسموات غير السموات وستكون في اللجنة سنن
للحياة والاحياء فيها تختلف تماما عن قوانين الحياة في الارض كما
ستكون في النار قوانين للحياة والوجود تختلف تماما عن سنن الحياة
في الجنة وفي الحياة الدنيا معا .

ولكن الله عز وجل أخبرنا بدوام سنن وقوانين الارض حتى آخر الحياة للدنيا وهذا هو الذى يعطينا الثقة واليقين فى دوامها وبدون ذلك فليس ثمة ما يثبت ضرورة خروج المعلول عن علته . فالثقة واليقين فى خروج المعلول عن العلة مرهونان بمشيئة الله سبحانه وتعالى القاضية بدوام السنن الى قيام الساعة .

فمن اصول الايمان فى الاسلام الايمان باليوم الآخر ، وهذا يتضمن مبدئين هامين : الاول هو ان السنن ليست مطلقة وانما هى نسبية وخاصة بالحياة الدنيا ولها أجل ستنتهى بانتهائه .

والثانى: هو اخفاء الله عز وجل عام الساعة ووقت قيامها عن الناس ويترتب على ذلك اعداء الثقة والاطمئنان — الى حد ما — فى حدوث المعلول عن علته مع سلب صفة الاطلاق عن هذه الثقة وهذا اليقين فى خروج المعلول عن علته باعتبار أن المؤمن يتوقع حدوث الساعة ولا يستبعداها ومن ثم يترتب على هذين المبدئين انهامين شعور المؤمن دائما بأن الفاعل هو الله وانه لا ضرورة على الله فى فعله وليس ثمة ضرورة بمقتضاها يحدث المعلول عن علته .

ان عجز المفكرين والعلماء عن اثبات اليقين فى حدوث المعلول عن عاقته يعنى ان شروق الشمس من مشرقها أمر احتمالى وليس يقينا وكذا فى كل الظواهر الكونية والطبيعية اليومية وغير اليومية الاخرى ، وهذا وان لم يكن دليما ديا عمليا على ضرورة قيام الساعة فانه دليل علمي على احتمال قيامها .

وبهذا ينتفى اليقين المطلق عند الانسان لحدوث المعلول عن علته وبالتالي لاستمرار الحياة الدنيا الى الابد (١) بناء على التواتر السابق وان كان لا يمنع اليقين والثقة في حدوثه في المستقبل غير الابدى وذلك بناء على مشيئة الله في استمرار العالم الى أجل محدود .

ومن هنا يأمر الاسلام العبد أن يأخذ بالاسباب سواء بالنسبة للامور العاجلة والمثمرة أو الاجله انطلاقا من حقيقة الخلافة التي تقتضى تعمير الارض واعتبار العمل عبادة لله من ناحية ، واعتمادا على هذه الثقة وهذا اليقين في حدوث المعلول بعد علته بخلق الله وأمره ومشيئته من ناحية أخرى . فالثقة هنا نابعة أصلا من مشيئة الله عز وجل وليس من ضرورة في العلة يحدث بها المعلول ومن ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم (وأمر بالتالى كل مسلم) أن يقول (ولا تقولن لشيء انى فاعلك ذلك غدا الا أن يشاء الله) فتتابع المعلول للعلة وحدث النتيجة بعد حدوث السبب قائم في العالم ، ويمكن ان نثبت بثقة واطمئنان ما دمننا معلقين ذلك على مشيئة الله سبحانه وتعالى .

ومن ثم لا يمكن القول أن هذه العلة تعمل وتؤثر لانتاج معلولها باستقلال عن الفاعلية الالهية المطلقة وخارجة عنها .

وهذا هو ما تمسكت به الفرقة الاخرى فسلبت من العلة قوتها وامكانياتها التي أعطاها الله لها لاحداث المعلول وأفردت الفاعلية الالهية المطلقة بفعل كل شيء ، وخلق كل شيء في الوجود المخلوق . ولكي نفهم هذا المذهب المقابل وأسبابه نجد أنفسنا ملزمين بأن نخرج عن العالم ولو فكريا ، لكي نلقى عليه نظرة اجمالية كلية من خارجه

(١) لان استمرارها الابدى يقتضى ضرورة تلاحق العلل لمعلولاتها تلاحقا أبديا ، اما وقد بطل اليقين في خروج المعلولات عن العلل فان هذا يجعل مستقبل الحياة الدنيا أمرا احتماليا وليس يقينيا .

وسنعلم أن الله سبحانه خلق العالم بكميقات وصفات معينة ، وأن القوانين التي تحكمه وتسيره إنما هي من خلقه تعالى ، وكذلك فالعالم التي تؤثر في المخلوقات ، إنما هي من خلقه وفعله ، كما أن المخلوقات الحادثة تتابعا للعالم تتم بخلقهم ومشيتهم أيضا فليس لهذه السن والنواميس وجودا مستقلا خارجا عن المشيئة الالهية والعلم الالهي والقدرة الالهية ، وليس الله سبحانه مضطرا أو مجبرا لخلق للعالم بها أو بغيرها ، إنما هو سبحانه قادر ومختار أن يفعل بها أو بغيرها أو أن يخلق العالم على هذا للحال أو على خلافه . ومن ثم فهو قادر إذا شاء أن يبدل هذا العالم من أساسه ويخلق غيره مخالفا ومغايرا عنه في كل شيء . ذلك لأن الضرورة التي تحكم للعالم إنما تحكمه من داخله فقط ، وهي صادرة الية بإرادة الله سبحانه وتعالى فالمشيئة الالهية هي مصدر الضرورة التي تحكم للعالم من داخله كجزئيات ومن خارجه ككل ومن ثم فهذه الضرورة ليست متعددة الى الفعل الالهي ، وإنما هي صادرة الى العالم بالفعل الالهي ، فليس على فعله وجوب أو ضرورة أو حتمية وإنما خلق العالم بمشيئته المطلقة فكل شيء واجب الحدوث إذا أراد سبحانه حدوثه ، وليس واجبا عليه حدوثه بماهية معينة .

أما الشعاران اللذان رفعهما الفريقان ، فانهما صحيحان وليسا متعارضين ، بل أن اللبس والغموض والاضطراب في هذه الحقيقة ، يمكن في أن كلا منهما يتمسك بشعاره ويرفض الآخر . وذلك حيث أن كل شعار من هذين للشعارين إنما ينزه الله سبحانه وتعالى ويطلق مشيئته ويصف فعله بالكمال والتمام . وهذه صفاته التي وصف نفسه بها ووصف بها فعله سبحانه وتعالى . ومن ثم فإن تمسك كل فرقة منهما بشعار دون الآخر جعل للوحدة تلزم الأخرى بوصف الله سبحانه بما لا يليق به نتيجة اغفال كل واحدة شعار الفرقة الأخرى ، وتمسكها بشعارها فقط . فالقائلون « ليس في الامكان أبدع مما كان » ،

انما قالوا ذلك وآمنوا به تنزيها لله في فعله عن أن يفعل ما هو قبيح أو ناقص أو معيب أو شر ، بل ورغبة منهم في القول بأن الله سبحانه وتعالى بوصفه الموجود الكامل المطلق الواحد الاحد في كماله لا يخلق أو يفعل الا مخلوقا كاملا تاما أو فعلا حسنا وخيرا قال تعالى (الذي أحسن كل شيء خلقه) ، وقال تعالى (فتبارك الله أحسن الخالقين) •

ولكن ذلك يلزمهم بنفى الاختيار عن الله سبحانه لانه ما دام لا يفعل ولا يخلق الا الاصلح ، فهو لا يختار بين ممكنات باعتبار أن الاصلح دائما واحد ، كما أنه يضيق مجال الفاعلية الالهية من حيث يجعل خلق العالم بهذه الكيفية التي هو عليها واجبا على الله وحتما عليه في فعله كما يحد من القدرة ، حيث يجعل مخلق غير العالم محال عليه كما يجعل فعل ما لا يحدث وما لم يحدث محال على قدرته كذلك • وهذا ما تأدى به مذهبهم في الصلاح والاصلاح ، ولكن ليس هذا نتيجة لهذا الشعار فقط وانما هو نتيجة اغفال الشعار الاخر واغفال حقيقة الابتلاء التي تربط بينهما في احكام تام •

أما للشعار الاخر « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » فقد رفعه أصحابه ردا على الشعار الاول ، وذلك اطلاقا للمشيئة الالهية والقدرة • ووصفا للفاعلية الالهية بما يليق بها وهذا حق ولكن الاكتفاء بهذا الشعار ، والاعتصار عليه فقط يلزم بالزامات تتنافى مع خصائص الالهية في القرآن الكريم والسنة ذلك لان القول به وهذه يلزم أصحابه بنسبة ما يقع في العالم من شرور وقبائح وسيئات لله • وقد وجدنا أن ذلك واقع بين الناس وبفعلهم وان كان بمشيئة الله وقدره والحقيقة التي نثبتها حيال هذا الامر هي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه ليس في الامكان أبدع مما كان وليس بين القولين أدنى تعارض •

إن اغفال لحكمة التي من أجلها خلق الله للعالم يجعل هذين
الشعارين متعارضين تماما ، بينما يريطهما بهذه الحكمة يجعلهما
متناسقين ومتفقين ومعبرين عن الحقيقة الحونية الكبرى .
فاعمل العاوية من وجود الشيء الجزئى فى الحقيقة يجعل من المستحيل
عليها معرفته معرفه حقيقية ، كما يجعل مهم ماهيته وطبيعته التي هو
عليها امرا مستحيلا كذلك ، لان العاوية من وجود الشيء للجزئى ،
حانبات مثلا ، هى التي تفسر وظائف اعضائه ، وتطور نموه ، كما انه
يستحيل على ادى يطر الى السيارة أو الطائرة دون ان يعرف للغاية
مها ان يهيم جزيئها ويهيم ترحيها فاذا أغفل كونها للسير أو
سيران وارحوب لانتقال من مكان الى مكان بسرعة . فانه اذا نظر
الى ما بها من مقاعد فسرهما على انها استراحة فى الطريق من المطر او
الشمس . واذا نظر الى مؤخرتها فسرهما كمخزن لحفظ الاشياء ، واذا
نظر الى عجالاتها فسرهما على انها منزل متحرك . ثم اذا نظر الى
الاتها الداخلية ، عجز عن التفسير ، وكل ذلك لانه لم يضع فى اعتباره
أو لم يخبر مقدما بانها وسيلة لانتقال والسفر بسرعة . فاذا وضع فى
اعتباره الغاية من وجودها عيم كل جزء منها ووظيفته من حيث أن كل
منها من أجزاء انما جعل لغاية خاصة وجميع الغايات تؤدي الى الغاية
الاولى من السيارة وهى نقل الانسان من مكان الى مكان بسرعة على
الارض أو الطيران به بالنسبة للطائرة .

وحقيقة أن أصحاب للنظرة الطبيعية الداخلية الجزئية الى العالم
لاحظوا الغائية فيه^(١) ولكن خطأهم يكمن فى أنهم لاحظوا الغائية
للموجودات الجزئية المتشخصة فى الزمان ، وغفلوا عن غاية العالم
كل . أو عن الحكمة التي من أجلها خلقه الله تعالى ، ومن ثم لم
يصلوا الى الحقيقة الكلية التامة عنه ، وجاء مذهبهم فى الفاعلية
الطبيعية خاطئا .

(١) هم الفرقة الاولى ونعنى بهم المعتزلة .

كما أن الآخرين^(١) تمد أغفلوا بالحكمة من خلق للعالم تماما بالرغم من أن نظرتهم له كانت كلية وعامة واجمالية من خارجه .

ولقد أخبرنا ربنا في القرآن الكريم أنه خلق العالم للابتلاء لكي يكون على قمته مخلوقات تحيا في الارض للابتلاء والامتحان ، لتفوز في حالة نجاحها بالنعيم الخالد والمك المقيم ، أو تتردى في عذاب خالد مهين في حالة الفشل ، فالحياة الدنيا بهذا الاعتبار ليست سوى دار ابتلاء . أو هي تجربة خلافة ابتلائية مطروحة على للناس من يحققها لله تعالى ينجح ومن يحققها لغيره يفشل .

ومن ثم فالضرورة التي تحكم للعالم كلياته وجزئياته من داخله ، لنما هي صادرة من الله سبحانه وتعالى لتحقيق ما أراده ، وهو الابتلاء للناس واجن على الارض . فجعل الله الجية بكيفيات وكميات وأغراض معينة تحقيقا لهذه للحكمة ، كما جعل الموت كذلك بالصورة ابتي هو عليها تحقيقا لها أيضا . وجعل كل شيء وكل حدث ، وكل فعل مقدورا ومرتب ومنظما تنظيما تسيطر عليه الضرورة التي أرادها الله وتهيمن عليه هيمنة تامة تحقيقا للحكمة التي شاءها الله من وجود للعالم قبل خلق الخلق .

تلك الحكمة هي غاية وجود الكون المخلوق للطبيعي منه والبشري والجنى . فهي بالنسبة لله سبحانه وتعالى حكمة ، وبالنسبة للعالم المخلوق غاية لابد أن تتحقق بمشيئته وقدرته تعالى .

ومن ثم يمكن القول أنه ما دامت هذه الحكمة ، وهي الابتلاء ، انما أرادها الله سبحانه بمشيئته المطلقة ، وما دامت الضرورة التي تحكم العالم ، والتي يقوم عليها قانون العلل والمعلولات ، والعلاقة الحتمية بينهما ، تقول : مادامت هذه الضرورة قائمة ، تحقيقا لهذه الحكمة وهي أيضا بمشيئته ، فان الضرورة التي تحكم العالم ، ومنها قانون العلية ،

هم الفرقة الثانية ونعنى بهم الاشاعرة .

صادرة بمشيئته سبحانه وتعالى . فهي ضرورة منه ، وليست عليه وعلى ذلك يمكن القول بكل اطمئنان أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن تكون الحكمة من خلق العالم بكل ما فيه غير حقيقة الابتلاء ، لكن العالم يشكل وحيف وكيم وماهيات وطبائع ، مخالفة لما هو عليه الان . ولكن الله شاء ان تكون للحكمة هي الابتلاء ، ومن ثم خلق وفعل العالم بالكيف للذي هو عليه ، والذي به تتحقق هذه الحكمة ، ومن ثم فإن مقولة ليس في الامكان ايدع مما كان ، صحيحة اذا قلنا ان للعالم الموجود الان هو احسن عالم ممكن لتحقيق الابتلاء والامتحان للانسان والجن . فهي اذا مقولة صحيحة ومتفقة مع حقائق للقرآن وآياته ونابغة منها اذا لم نطلقها ، أى اذا قلنا أنه ليس في الامكان ايدع مما كان تحقيقا للابتلاء ، لان الله تعالى لو شاء حكمة أخرى غير حقيقة الابتلاء وخلق من أجلها العالم ، لكن هناك عالما آخر ، أفضل من هذا العالم وانسب ، واصح لتحقيق تلك الحكمة .

وهكذا يتحقق لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق أفضل عالم ممكن تحقيقا للحكمة التي ارادها ولم يخلق أفضل عالم ممكن على الاطلاق . لان أفضل عالم ممكن على الاطلاق لا يحقق هذه الحكمة ويكون العالم الذي نعيشه الان ، أفضل منه ، وهذا محال . ذلك لانه من المحال أن يخلق الله خلقا بدون حكمة من هذا للخلق ، لانه حكيم . ومن ثم يكون لكل عالم مخلوق ، يخلقه الله في الزمان غايته ، وتكون أفضلية هذا العالم ، مرتبطة بغايته أوثق ارتباط ومن هنا كان عالم الآخرة أفضل بالنظر الى غايته من عالم الدنيا ، كما أن عالم الدنيا ، أفضل بالنظر الى غايته من عالم الآخرة فالجنة كدار للنعيم ليست صالحة للابتلاء ، والحياة الدنيا أفضل منها وأصلح كدار ابتلاء ، بل هي أصلح دار للابتلاء ممكنة ، وليست صالحة كدار للجزاء بينما الجنة والنار أفضل حالتين للجزاء والعدل . ومن ثم خرج آدم من الجنة الى الارض بعد أن ثبت اختياره ورغبته في دخول عالم الابتلاء ،

باقدامه على المعصية الاولى • فالجنة أفضل عالم ممكن للجزاء والنعيم فقط والدنيا أفضل عالم ممكن للابتلاء •

ويرتبط شعار الآخرين ماثاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، ويكمل شعار الفرقة الاولى باعتبار هذه الحقيقة الهامة كغاية لكون المخلوق • وذلك حيث أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك ابتلاء ، فخلق العالم بمشيئته كأفضل وجود لتحقيق ما أراده الله كما خلق من أراد أن يبتليهم بمشيئته كأفضل ما يكون للكائن المبتلى المختبر ، فليس الانسان في وجوده البشرى أفضل كائن على الاطلاق ، بل هو أفضل كائن للابتلاء ومن ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم) (١) • ذلك لان من لم يذنب ، أو من لم يستطع ارتكاب الذنب وفعل المعصية ليس أهلا للابتلاء ولا يصلح بطبيعته له • فالانسان أفضل كائن مبتلى وذلك أن الله خلقه بمشيئته بما عليه من طبيعة وما يملك من قوى واستعدادات تحقيقا للحكمة التي شاءها سبحانه بمشيئته كذلك • وكذلك فانه تعالى خلق العالم بالصورة والكيفية التي عليها تحقيقا لما أراد ، فكان ما أراد ولم يكن ما لم يرد ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن • وكان ما أراده هو أفضل عالم ممكن لتحقيقا للمراد •

وهكذا نجد ألا تعارض بين الحقيقتين ، من حيث أن العالم والمخلوقات جميعا هي أفضل عالم ممكن لتحقيق ما شاء الله سبحانه •

وبناء على ذلك نجد أن القوة المؤثرة التي أعطاها الله للعلة وثبات هذه القوة بحيث تنتج معلولا كلما حدثت العلة هي بأمر الله ، أولا وأخيرا ، وهي من خلق الله سبحانه علة ومعلولا ، وقد جعل الله عز وجل هذه النواميس والقوانين التي يسير عليها العالم

بجزئياته وكميَّاته بانتظام تحقيقا وتيسيرا لسيطرة الانسان على الارض ولتحقيق الخلافة التى يبتليه الله بها .

ولو أراد الله تعالى خلافا لهذه الحكمة لكان العالم بارادته أيضا مخالفا لما هو عليه تحقيقا للمراد . فليس هناك تعارض بين النظرتين والشعارين ، وانما الحقيقة فى الجمع بينهما حيث ترى كل فرقة جزءا من الحقيقة غير الذى تراه الاخرى ، أما النظرة العامة الشاملة الكلية للحقيقة ، والتى لا نعرفها الا منه سبحانه وتعالى عن طريق وحيه قرآنا وسنة فانها تدلنا على أن الله سبحانه خلق للناموس الذى يسير عليه العالم وانقائم على قانون العلية . وهذا الناموس الذى يشمل السنن الكونية فى الدنيا لا يصالح أساسا للفعل البشرى فى العالم الآخر . وهذا واضح من وصف الجنة والنار فى القرآن الكريم . ويثبت ذلك صراحة قوله (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات ، وبرزوا لله الواحد القهار - ابراهيم ٤٨) . ذلك يعنى تبديل هذه القوانين التى تحكم الحياة على الارض والتى يتم الفعل البشرى بحسبها . وأولها قانون العلية . فالالزام الحتمى فى المقارنة بين العلة والمعلول ، إنما هو فى دار الابتلاء فقط ، تحقيقا للابتلاء . وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى باستمراره حتى نهاية هذه للدنيا حيث تتبدل هذه القوانين بتغيير السموات والارض ومنها قانون العلية ، وتحل محلها قوانين وسنن مغايرة تحقق جميعها للانسان النعيم فى الجنة ، والعذاب فى النار .

ومن ثم فالسنن والقوانين الحالية ليست علاقات حتمية خالدة ومستقلة عن الفاعلية الالهية فالانسان فى الجنة لا يزرع ليحصد على انثمار وانما تأتيه بمجرد ارادته لها (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) وكذلك المعذب فى النار لا يحترق ويموت بل هو (لا يموت فيها ولا يحيا) وهذا مخالف لنواميس الدنيا التى تقوم على العلية . وذلك

لأن نولميس الدنيا من صنع الله سبحانه وتعالى. فهي مخلوقة ومحدثة. وفانية كأي مخلوق ولذلك صرح أن الله يفعل به في الدنيا ويغيرها ومثال ذلك في الدنيا المعجزات والكرامات ، ومن ثم أخطأ القائلون بحتمية حدوث المعلول عن العلة ، حيث جعلوا تلك العلاقة حتمية ، حتى على الله في فعله وخلقه ، كما جعلوها سارية في الآخرة كما هي في الدنيا سواء ، مما يجعل الفرقة الأخرى تقول — كرد فعل لهذه المغالاة — برفض هذه الحتمية في وقوع المعلول عن العلة ، وانتقائه بانتقائها ، مفسرين تلك العلاقة بينهما بأنها اقتران حدوث شيء عند شيء ، وتتابع زمني فقط ، راجعين بالعلة لله خلقا وفعلًا .

والحقيقه في ذلك الأمر أن الله سبحانه هو الخالق للعلة والمعلول ، وأنه يفعل حسب اللذموس الذي خلقه ، ويفعل إذا شاء بخلافه . ولأنه سبحانه جعل هذا للناموس ثابتا دائما مستمرا ، وجعل العلاقة بين العلة والمعلول متلازمة الوقوع ، فليست العلة هي التي تحدث للمعلول ، وإنما يحدث لله المعلول بحدوث العلة وذلك تمكينا للإنسان من السيطرة على الطبيعة والأرض تحقيقا للخلافة ، ليعتليه .

والله سبحانه وتعالى يمكن العبد بذلك من تنفيذ ما يختاره لعبده ، ويقدره على فعل ما يعزم عليه باكتساب سبب الفعل المراد أو علقه ، فيحدث له الله المعلول والسبب .

نخص من كل ما تقدم أن الله سبحانه هو الخالق للعلة ومعلولها كما أن الله يؤتي الدنيا لمن يختار الدنيا وزينتها وحرثها ، وكذلك يؤتي الآخرة لطالبها . وحيث أنه سبحانه قد سن السنة الكونية الكبرى ، وهي أن كل شيء يحدث على الأرض إنما يحدث بسبب ، فإنما يمهده بالأسباب التي يحصل بها على الدنيا ، أي بالعلل التي يخلق الله له بها معلولاتها ، فتكون نتيجتها حصوله على ما أراده الله له من متع الدنيا وزينتها . وإذا أراد العبد الآخرة وأرادها له الله

فانه يمدّه بالعلل التي تمكنه من السعى لها والحصول عليها ، وقد بين الله في آيات كثيرة مرت علينا أن علة حصول العبد على الاخرة هي الهدى والايمان والانتقوى وذلك هو معنى قوله (فإما من أعطى ، واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره للعسرى ، وأما من بخل واستغنى ، وكذب بإحصنى ، فسنيسره للعسرى - الليل ٥ ، ١٠) •

فالتيسير هنا هو تمكين العبد من العلل التي يحصل بها على المعلولات حسب السنن الثابتة ، أو تمكينه من المعلولات بدون عللها على عكس السنن الثابتة اذا أراد الله له ذلك مثل المعجزات وللكرامات وهذا التمكين يكون لخصدين من الافعال وهذا هو معنى الاستطاعة البشرية ومفهومها •

حقيقة الفعل البشرى :

واذا كان معنى الاستطاعة البشرية هو تمكين للعبد من اكتساب العلل التي بها يخلق الله المعلولات ، فما هو معنى الفعل البشرى اذا ؟

مما لا شك فيه أن أى فعل يقوم به الانسان يتم - كما هو معلوم بالضرورة من الواقع - بأعضائه الجسدية وبالادوات الخارجية التي يستعين بها على اتمامه ، كما أنه من المعلوم أيضا أن أى فعل ليس سوى مجموع عدة أفعال صغيرة ينتهى كل منها في حقيقته الى حركات وسكنات ، سواء كانت حركات نفسية أو جسدية أو طبيعية • هذه الحركات والسكنات التي تتم بالاستطاعة البشرية مستعينة احيانا بالادوات ، تتشكل بالضرورة في شكل معين بتوقيت معلوم يفرضهما نوع الفعل نفسه الذي يتحدد بغايته ، لانه اذا كانت الافعال التي تتم بالاستطاعة البشرية لا تعدو جميعها أن تكون حركات وسكنات فلا شك أن الذى يفرق بين فعل وفعل ، انما هو اختلاف هذه الحركات والسكنات كيفا وكما من فعل لآخر ، ولنضرب مثلا على ذلك ، بوالد يؤدب ولده ضربا ، وآخر يربت على ولده ويحتصنه شفقة وحنانا •

نجد أن كلا من الفعلين يقعان بين فاعل ومفعول ، يستخدم الفاعل في كل منهما حركة جسده وإحساسه لاستقبال حركة الفاعل • بينما تتخلل حركة كل من الفاعلين والمفعولين أيضا سككات لا تكاد ترى ولا تحس نتيجة تلاصق وتدافع حركات الفعل بسرعة ، إلا أنها موجودة بعد نهاية كل حركة وقبل بداية الحركة التي تليها ، فالفرق بين الفعلين — من حيث صورة الفعل الواقعية العادية وبصرف النظر عن الاختيار وانغالية — ليس سوى اختلاف كل فعل عن الآخر من حيث عدد الحركات وكيفيةها (١) وعدد السككات المتخللة للحركات وكيفية تخللها كذلك •

ومن ثم فمجموع الحركات والسككات ليست في الحقيقة سوى علة لنتائج الفعل المراد وفي نفس الوقت فإن كل حركة سابقة تصبح علة وسببا للحركة التالية المعاولة التي ما تلبث أن تصبح هي الأخرى علة لمعلولها الذي ينيها وهكذا • حتى تأتي الحركة الأخيرة التي هي معلول وليست علة لشيء •

ونعني بالحركة : الحركة الأولية التي لا تنقسم إلى حركتين وكذلك السكون نعني به الفترة بين انعدام الحركة وبداية أخرى • فالأب يتحرك في اللحظة التي اختر فيها ضرب ولده حركة هي معلول أول للاختيار ، ولكنها علة لمعلول آخر ، وهو أخذ العصا • وأخذ العصا يصبح بعد تمامه علة لحركة أخرى حيث يتحرك الصارب بالعصا بحركات معلومة له مسبقا ، كما وكيفا يؤدي إلى وقوع الضرب الذي يحدث الألم وهو الغاية . للوبة من الفعل • وعلى ذلك فالفعل البشري يبدأ من حالة نفسية للفاعل وينتهي بحالة نفسية لنفس الشخص أو لغيره من الناس فهو إما ينتهي محققا لذة وسرورا ومتعة ، أو محققا

(١) المقصود بكيفية الحركة هنا صفتها من حيث الرقة والعنف والسرعة والبطء •

أما وضرا وبؤسا . فجميع الافعال الاختيارية للانسان الواقعة على الارض صادرة من نفس الى نفس أو من نفوس الى نفوس ، حقيقة انها قد تمر بعدة وسائل أو وسائط مادية أو بشرية ، ولكن معاولها يقع ويتم في نفس بشرية محدثا لها الالم أو اللذة .

ومن ثم فالفعل البشرى الاختيارى ليس سوى مجموعة علل ومعلولات تبدأ بعلة أولى وتنتهى بالمعلول الاخير الذى هو مقصد وغاية للفاعل المختار ، أما العلة الاولى للفعل البشرى الاختيارى فهي تحرك ارادة الانسان لاختيار هذا الفعل دون ضده ، وعلى ذلك فالفعل المختار للانسان نابع من نفسه وأساسه مركز في ارادته الحرة المختارة . أما المعلول الاخير للفعل فليس سوى الشئ المختار والمقصد الذى اراد الانسان اكتسابه وتحقيقه . ومن ثم فالعلة الاولى تدفع معلولها الذى يصبح علة يدفع معلولا آخر وهكذا حتى يتم وقوع المقصود والغاية من الفعل . حيث تنتهى الحركة الى سكون تام . والارادة البشرية المختارة تختار الحركات بالكيف والكم الذى يعام الانسان أنهما يحققان فعله . وعلى ذلك فالارادة المختارة تتلبس بالفعل وتمتزع به من أوله الى آخره لتوجيهه وتحديدده . فالانسان الذى يضرب ، يوجه حركاته وسكناته متمثلة في أعضائه وأدواته بكيف وكم معينين يحققان غاية فعله المختار وعلى ذلك فيكون معنى خلق كل فعل لله هو خلق العلة والمعلول أى ايجاد المعلول بعد ايجاد العلة . ومن ثم يكون معنى الفعل البشرى وتعريفه هو اكتساب العلة المخلوقة لله التى يعام للانسان الفاعل ، أن هذه العلة تكسبه معلولاتها التى تؤدي في النهاية الى ما اختاره من الافعال . وبتعبير آخر : الفعل البشرى هو تجميع العلة والمعلولات المخلوقة لله بترتيب ونسب للكم والكيف معينين بحيث يؤدي هذا التجميع الى وقوع الفعل ، ولكن اذا كان الفعل في حد ذاته مجموعة أفعال هى اكتساب علة لاكتساب

معلولات • فأين هي وحدة الفعل البشرى وما الذى يجعله
فعلا واحدا وليس أفعالا متعددة ؟ •

أساس الوحدة فى الفعل البشرى :

للإجابة على هذا السؤال نقول أن الفعل البشرى يبدأ فى الحقيقة
بتحريك الإرادة المختارة لاختياره دون غيره • وهذا أوله ثم ينتهى
بالغاية والمقصد الذى تحركت من أجله الإرادة وهو معلول للفعل
والإرادة المختارة تظل مصاحبة للفعل ومتخللة فيه ومتلبسة بين حركاته
وسكاته وموجهة لعلله ومعلولاته حتى يقع كما اختارت الإرادة •

فالإرادة البشرية أشبه بالخيط الذى ينظم الخرز أو حبات العقد ،
بينما الاستطاعة هي حبات الخرز أو حبات العقد ، فهي لا تخلق من
عدم ، ولا توجد من فراغ ولكنها تشكل وتتحدد وتعين ، وكما أن
الخيط والخرز أو فصوص العقد موجودة أصلا وإنما يقتصر دور
الخيط على تجميع هذه الفصوص المتعددة والمختلفة بكيف وكم معلومين
ومحددتين بحيث تنتج فى النهاية شكلا معيناً مرغوباً • كذلك دور
الإرادة والاستطاعة البشرية فى اتمام الفعل هو تجميع للعك
والمعلولات وترتيبها بنسب معينة كما وكيفا بحيث يؤدي هذا التجميع
المنظم حسب هذه النسب الى أفعال مرغوبة ومرادة للفاعل •

هذا عن الفعل الاختيارى للإنسان الذى هو نهاية التجربة الابدائية،
أما الفعل للجبرى الذى يقع على الفرد باستطاعته أو باستطاعة فرد
آخر أو قوى طبيعية أو مادية أخرى • هذا الفعل يصبح للإنسان فيه
معلولا لا علة وينتهى الفعل عنده ولا يبدأ منه • فان العلة لهذا الفعل
تكون صادرة إليه من آخرين دافعة إياه الى مواجهة موقف الابتلاء
والدخول فى التجربة حيث يواجه بضدين من الأفعال عليه أن يختار
واحدا منهما ، وعندما تتحرك الإرادة باختيار أحدهما ، يصبح هذا

للتحرك الارادى علة أولى لفعل اختيارى تابع من نفس الشخص حيث يتصف هذا الفعل بصفة السلوك الخلقى اما خيرا او شرا .

ونفرت اذك مثالا لرجل يصوب بندقيته ليصطاد ، فاذا به يخطئ ، ويصيب انسانا آخر اصابة تؤدى الى بتر ساقه ، مثالا ، وهذه مصيبة حلت به جبرا حيث هو اصبح معطولا لنهاية فعل الصيد الخطأ . ولكن هذا للفعل الجبرى كمقدمة للتجربة الابتلائية ليس سوى علة تواجه المصاب بسلوكين قبيح وحسن ، فهو اما أن يصبر ويحتسب اصابته وعناؤه وآله عند الله كما يحتم عليه الايمان ، واما أن يجزع ويكفر ويسخط على القدر . فارادة هذا المصاب اذا ستتحرك حركة تحدده افعاله وتصبغها بصبغة جديدة اما الشكر لله والصبر على المصيبة . واما الجزع والتبرم والضيق .

ونفرت مثالا آخر برجل يمر بفقر بائس يشعر بحاجة الى الطعام فيعطيه صدقة ، فاعتراض البائس طريق الرجل فعلم جبرى لم يتم باختيار أحدهما ، وان كان نتيجة تلاقى عاك أدت اليه منها الفعل الارادى بالمرور للرجل ، وللفعل الارادى للمتسول بالتسول ، ولكن تلاقى هاتين علتين بحيث تؤدى الى مواجهة الفاعل والمفعول حيث يدخل الفاعل فى تجربة ابتلائية ، وهذا التلاقى هو من قدر الله وتديره ومشيئته المحضة ، وهو جبر مطلق عليها ، وذلك لبيتلى المسائل والمسئول . فالمسئول يجد نفسه امام سلوكين : اما أن يعطى وأما أن ييخذ . فاذا اختار العطاء وتحركت ارادته لذلك ، فان الاستطاعة سوف تتحرك لاكتساب العاك المؤدية الى المعلولات التى تنتهى بتحقيق المعلول الاخير أو الفعل المطلوب وهو وضع الصدقة فى يد البائس . اما ابتلاء المسائل فانه بعد أن يعطيه للحسن الصدقة فانه يجد امامه فطين : قبيح وحسن : اما القبيح فهو أن يلقى أن الله هو الرازق ويشعر بالحمد والمنة للمعطى العبد ، واما الحسن فهو أن يشكر العبد على فعله ويحمد الله على ما رزقه .

فعمل الاستطاعة اذا ليس خلقا ، انما هو تجميع وترتيب العلل بحيث تؤدي في النهاية الى الغاية المطلوبة . والفعل من اوله الى آخره مخلوق لله سبحانه وتعالى ، حيث كل علة وكل معلول مخلوق له . وحيث أن الاستطاعة والادوات والارادة الحرة المختارة من خلقه وعمله كذلك . واكن ذاتية الانسان في الفعل وليس في الخلق وهي تتمثل في تلبس الارادة بالعلل والمعلولات بحيث ينتج في النهاية نظام وترتيب معين لها يؤدي الى اتمام الفعل المطلوب . ومن ثم يكون معنى قوله تعالى « فسنيسره لليسرى » هو خلق العلال ومعلولاتها التي يكسب بها الانسان اليسرى ، وكذلك من ييخل ييسره الله لليسرى ، بهذا المعنى .

الاستطاعة البشرية والشر :

مما تقدم يتبين لنا المصدر الاصيل للشر الواقع في الحياة الدنيا ، فالشر ليس منسوبا لله سبحانه حيث هو راجع لاختيار العبد وذلك بقوله (فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى) . فالبخل والاستغناء والتكذيب بالاحسنى شر ، وهو أثر من عمل الفرد ، وان كان كله من خلق الله تعالى ، وكذلك قوله سبحانه وتعالى (يأيها الذين آمنوا انما اخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - ٩٠ المائدة) . فهي كلها مخلوقة لله ، ولكنها من عمل الشيطان بمعنى أن الله خلقها أشياء مجردة ، وعلاها ومعلولات ، ممكن جمعها بنظام وترتيب معين يؤدي الى خير ، أو بترتيب آخر يؤدي الى شر . فالخمر مثلا ، ما هي الا مواد سكرية ، مجموع اليها فعل التخمير ، والمادة السكرية في ذاتها ليست مسكرة ، والتخمير في ذاته ليس مسكرا ، وانما جمعها معا بكم وكيف معينين هو الذي أنتج الخمر . وبذلك قال عنه الله « رجس من عمل الشيطان » .

وكذلك الميسر ، أصله عدة عناصر وأفعال غير محسومة مخلوقة لله .
مثل المباراة الشريفة ، والمنافسة الحرة بين متنافسين ، وعنصر آخر ،
مثل مجازاة وتشجيع الفائز . ولكن الشيطان يجمع هذه العناصر
ويخلطها بنسب معينة ، في الكم والكيف ، فينتج منها الميسر . فالفعل
في جملة وتفصيله مخلوق لله ، ولكنه عمل للشيطان ، بمعنى التجميع
بنسب معينة للكيف والكم . وهكذا ينتج الشر عن الفعل والعمل ،
وليس عن خلق الفعل . أى أن الله سبحانه خلق الافعال مجردة تصلح
لنفسين ، ولكن الانسان بقطعه لها على نحو معين ، يتحدد بعده وبه
موقف الفعل وقيمه الخلقية : اما حسنا واما قبيحا ، ومن ثم فيمكن
القول بأن تلبس الارادة البشرية المختارة وأمتزاجها بالفعل من أوله
الى آخره ، هو الذى جعله خيرا أو شرا .

فان قيل ان في هذا القول اثبات يتعارض ايجاد ، او خلق صفة للفعل
منسوبا للاستطاعة البشرية ، وهذا يتعارض ويتنافى مع القول بخلق
الله لكل شيء ؟ نقول : ان تلبس الارادة المختارة للفعل وتعلقه
بالاستطاعة البشرية ، لا ينتج عنه أية اضافة جديدة للفعل ، حتى ولا
الصفة ، فهذه الصفة لا توجد لها الاستطاعة البشرية من عدم ، كما أنها
لا تحدثها احداثا ، وذلك بالرغم من أن الافعال البشرية مخلوقة لله
مجردة عن هذه الصفة . ومن ثم فالصفة أثر من آثار الفعل للبشرى ،
وناتج عنه دون أن تكون مخلوقة له .

واتوضيح ذلك واثباته نعود الى ما سبق أن ذكرناه ، من أن عمل
الاستطاعة البشرية ، هى اتمام الفعل البشرى . والفعل البشرى هو
تجميع للعقل والمعلولات المخلوقة بنظام وترتيب ونسب معينة ، تؤدي
في النهاية الى للفعل المراد . فالشر أو الخير الذى يتصف به الفعل في
النهاية ، ناتج عن اختلاف هذه النسب ، كما وكيفا ، في علل ومعلولات
الفعل ، التى هى في النهاية حركات وسكنات . ومن ثم فصفة الشر

أو الخير ، ليست مخلوقة للاستطاعة ، وإنما هي أثر للاختيار ، والفعل
البشريين • وذلك يتمشى وينبع من تعريف الاستطاعة بأنها تجميع
للعلم المخلوقة لله والتي بها يحدث الله للمخلوقات • والعلم والمخلوقات
والنسب للتي هي في النهاية علة الصفة للفعل ، مخلوقون جميعا لله ،
وان كانت صفة الفعل ناتجة عن الاستطاعة البشرية والاختيار مباشرة
ولنضرب لذلك مثلا بالكيميائي أو الصيد لانى يمزج بعض العناصر الى
بعض بنسب ومقادير معينة ، فينتج منها دواء ويضيف هذه العناصر
بعينها الى بعضها بنسب مختلفة ، ومقادير مغايرة عن النسب والمقادير
في العملية الاولى فينتج عنها سما ، فالسم والدواء مكونان من عناصر
واحدة ، ولكن هذا التباين الشديد بينهما ، انها يرجع الى تباين
النسب والمقادير في تجميع تلك العناصر بين العمليتين دون اضافة
عصر جديد • كذلك بالنسبة للفعل البشرى حيث أن عناصر الافعال
البشرية جميعها ، حركات وسكنات تكتسبهما الاستطاعة البشرية
بإمداد من الله فتجمعهما بنسب معينة، فيصبح الفعل خيرا ، وتجمعهما
بنسب أخرى فيصبح الفعل شرا •

فالاسباب والعلم التي يكتسب بها العبد المخلوقات ، مخلوقة لله
أسبابا ومسببات مجردة ، بمعنى أنها مخلوقة ، بحيث تصبح كل
مجموعة منها فعلا مجردا عن للخير أو الشر ، وذلك واضح جلى بلا
تأويل ولا تعسف من قوله (انا هديناه السبيل : إما شاكرا ، وإما
كفورا — الانسان ٢) • فقد ذكر السبيل هنا على وجه التجريد أولا
عن الشكر والكفر ، ولكن هذا السبيل أصبح بعد ذلك وبعد اتصافه
بالفعل البشرى ، أو بعد نسبته للانسان ، أصبح سبيل شكر أو سبيل
كفر • وللسبيل لغة هي الطريق أو السبب ، وهديناه معناها إعطيناه •
ودللناه وبيننا له ووضحنا • ومن ثم فهو سبحانه يخلق الاسباب
والعلم ومخلوقاتهما ، وكل ما يؤدي الى حصول الانسان على أفعاله

واكتسابها ، يخلقها مجردة ، ولكنها تتصف بالشكر أو الكفر بعد تلبسها بالارادة البشرية المختارة •

والفعل البشرى لا يعدو أن يحدث ، اما بالاستطاعة البشرية فقط ، وأما بالاستطاعة البشرية مستعينة ببعض الادوات الخارجية التى تصنعها لنفسها لاتمام الافعال ، أى أن الاستطاعة والادوات مجردان عن معنى السلوك الخلقى ، فالاشياء والادوات كالمسكين والنار لا تحمل فى ذاتها معنى الخير أو الشر ، وانما هى صالحة لفعل الضدين ، والله سبحانه وتعالى هو الذى يخلق لها تأثير للفعل الذى تفعله ، فهو يعطى النار قوة الاحراق وتأثيرها كما يعطى كل شىء ماهيته وقوته ويهديه الى فعله (قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) أى أعطاه ماهيته وجوهره الذى يصبح به هذا الشىء دون ذلك ، ثم يسر له فعله الخاص به ، وتأثيره فيما حوله ، والذى يميزه عن غيره ، كالا حراق للنار ، والقطع للمسكين ، والضرب للدرّة ، والحرث للمحرث وهكذا • وهذه الافعال ليست شرا وليست خيرا ولكنها أفعال مجردة تجريدا تاما عن معنى السلوك الخلقى •

وللفعل المجرد عن معنى السلوك الخلقى ليس له وجود الا فى عالم الجماد والحيوان والملائكة • وأما أفعال الانسان والجان ، سواء التى تتم بالاستطاعة مع الادوات^(١) ، أو بالاستطاعة وحدها ، فهى لابد أن تحمل معنى السلوك الخلقى • أى أن الفعل اما أن يكون حسنا أو قبيحا ، خيرا أو شرا ، طاعة أو معصية •

حقيقة الشر وأصله فى الحياة الدنيا :

والى هنا ونجد أنفسنا فى مواجهة سؤال خطير، طالما حاولت الانساق الفلسفية والعقائد الدينية أن تجيب عليه • ونعنى به للسؤال عن

(١) يتساوى فى ذلك الوسائل والادوات البسيطة او المعقدة من السيف حتى القنبلة والصاروخ •

معنى الشر وماهيته وعلته ومصدره في العالم •

مما لاشك فيه ، أن تأثير الاستطاعة البشرية والاشياء الطبيعية وأفعالهما المخلوقة لله ، كلها أفعال وتأثيرات احتمالية ، يتساوى بها جميعا وقوع الشر والخير • فالحرث يمكن أن يكون في حالات شرا ، وفي حالات أخرى خيرا والكتابة كذلك ، والاحراق بالنار ، والقطع بالسكين كلها أفعال تتساوى فيها احتمالات الخير مع احتمالات الشر • ولكن هذه الافعال اذا وقعت اختيارية للانسان تصبح اما خيرا أو شرا، فما هو مرجح احتمال الشر عن الخير عند الانسان أو للعكس ؟ •

ان حركة الافلاك والنجوم والشمس والقمر وسائر الاجرام ، حركة اضطرارية جبرية كما أرادها لها الله سبحانه ، فليس أمامها الا فعل واحد وحركة واحدة مطردة ينبىء ماضيها عن مستقبلها بدقة فائقة • وكذلك حركة الحيوان وفعله حيث يتحرك حركة اضطرارية ، ويفعل أفعالا غريزية ، يمكن التنبؤ بها مسبقا بذاء على معرفة طبائعه وغرائزه اذا ألقى في النار، والملائكة المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون ، فأفعالهم ذات اتجاه واحد ولا يوجد حيالها سوى احتمال واحد •

أما الانسان ، فالواقع يثبت أنه ليس لاحد من الناس أن يتنبأ بفعل شخص ما ، تنبؤا علميا بمعنى التنبؤ العلمى للعناصر المادية ، والافلاك أو سلوك ونمو النبات •

فالانسان في كل موقف يبتلى فيه، يجد أمامه احتمالين عليه ان يختار ويفعل واحدا منهما ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فهما دائما ضدان • وللشيء الذى يحدث به الفعل ، سواء كان ذلك عضوا من أعضائه ، أو آلة خارجية ، أو الاثنين معا ، كلها أفعال مجردة عن معنى للسلوك الخلقى ولا تحمل في ذاتها معنى الخير أو الشر ، حيث احتمال انتاج

النشر لها يتساوى مع احتمال انتاج الخير • ومن ثم فلا بد من مرجح لاحد الاحتمالين على الاخر لوقوع السلوك الخلقى • وحيث أن الفعل الخلقى لا يحدث الا بالانسان فقط ، وحيث أن الانسان فقط دون سائر المخلوقات الكائنة في مجال ادراكنا البشرى ، هو المكلف لكونه خليفة لله في الارض ، حيث أن الخلافة تعنى الحرية والمسئولية للفردية والجماعية • والحرية مقومتها الاختيار والاستطاعة والعلم • والاستطاعة ليست استطاعة لفعل الشر ، كما أنها ليست استطاعة لفعل الخير فقط ، وانما هى استطاعة للمضدين ، ومن ثم فلا بد أن يكون المرجح هو الارادة الحرة المختارة للانسان •

فالانسان حر مختار ، من ذاته ينبع هذا الاختيار • والله سبحانه خالق له ولذاته الحرة وللأشياء وللأفعال ، هذا لاشك فيه ، ولكن خلق الله سبحانه وتعالى لذات الانسان المختارة بين الخير والشر ، لا يعنى خلقه للشر الذى يختاره بعض الناس أو أكثرهم • لان الله خلق للانسان ارادة حرة ، وهذا يعنى أنه لم يخلقها مريدة للخير ، كما لم يخلقها مريدة للشر ، والا لما اصبحت حرة • وانما هى مخلوقة حرة ، بمعنى أنها قوة ذاتية للفرد ، يتساوى أمامها احتمال الرغبة فى الشر والفصد اليه ، والرغبة فى الخير والمقصد اليه كذلك • وبهذه الارادة المختارة يتم العمل الانسانى الذى يجعله خليفة لله فى الارض أو خليفة لغير الله فعندما تتحرك هذه الارادة وتختار أحد الاحتمالين ، لا يكون هناك سبب لحركتها سوى ذاتها • فهى مرجح حدوث الفعل الى جانب الشر دون الخير وبالعكس • أما خلق الفعل للبشرى فهو لـ • ومن ثم فأصل الشر ومنبعه فى الارض هو الاختيار البشرى ، أو الحرية عند الانسان • واحسنة من الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الفعل والاداة للارادة الحرة المختارة والاستطاعة المكتسبة للفعل المختار ، وبين وشرع وهدى الانسان وأمره عن طريق الشرع بالحصنة ، أما السيئة فهى من الانسان ، بمعنى إن الله سبحانه

وتعالى خق الاستطاعة عند الانسان للضدين والفعل للضدين، ولالارادة الحرة المختارة للضدين أيضا ، ثم نهى عن انشر والسيئة ، فخالف للانسان النهى ، واختار ما يتعارض مع أمر ربه ، فنبع من ذاته الشر والسيئة .

وتفسير ذلك ، هو أن انقرآن الكريم يثبت في وضوح وجلاء بالنصوص العديدة ، وجود وجهين لافعال البشر :

الاول - هو كون الفعل مخلوقا لله ومقدرا بمشيئته ، وواقعا لكل شئ في الكون بفاعليته تعالى .

والثاني - وهو كون هذا الفعل - في نفس الوقت - مختارا للعبد ومكتسبا باستطاعته ومفعولا بفاعليته .

والذا كان بعض مفكرى للاسلام قد رفضوا رفضا تاما وقوع أى فعل بأكثر من وجه ، كما رفضوا تعلق الفعل البشرى بأكثر من محدث وفاعل ، فان القرآن الكريم أثبت ذلك صراحة ، ويبدو أن خطأ هؤلاء المفكرين ، وما ألبس الامر على عقولهم ، مما جعلهم يرفضون هذه الحقيقة الهامة ، هو غفلتهم عن حقيقة الابتلاء ، التى هى غاية العالم المخلوق كله ، والحكمة التى خلقه الله من أجلها .

فالعمل البشرى ، اذا وقع باختيار وقصد الانسان مخالفا لشرع الله وأمره التخيري فانه يصبح شرا . ووجه الشر هنا ليس منسوبا لله سبحانه لان الشر ليس سوى الفشل والرسوب في تجربة لبتلائية ، لعبد ما باختياره المعصية بدلا من الطاعة . فليس ثمة شر مطلق في الوجود ، أو شر قائم بذاته يصارع الخير ويغالبه ، وليس له موجد يفعلهُ أو يحدثهُ مقابل أن يفعل الله الخير ويحدثهُ . وليس الشيطان محدثا للشر ، وليس العاصى من البشر ، أو بتعبير آخر ، شيطان البشر محدثا لما يقع منه من شر كذلك ، وان كان الاثنان يفعلا نتيجة اختيارهما للمعصية في لحظات الاختيار المقدرة في المواقف الابتلائية .

فهو كفعل حادث مخلوق لله سبحانه وتعالى وهذا وجه من وجهي الفعل ، ولكن وجه المعصية فيه أو الشر راجع الى العبد لسوء اختياره وقصده ، وهذا هو الوجه الثانى للفعل .

فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شئ حتى معاصي العباد . وهو الذى أقدرهم على فعلها لانه شاء أن يبتليهم . والمعصية أو الشر يقع كل منهما من انسان على آخر ، بمعنى أن كل ما هو معصية ، انما هو شر واقع من البشر على أنفسهم . فالقتل فعل مخلوق لله تعالى ، والعبد يقتل بمعنى أنه يكتسب هذا للفعل ، ولكنه لا يमित فالله وحده هو المحيى والميت ومن ثم فالمرتبة الواقعة بفعل الفاعل في المقتول انما هو من خلق الله تعالى . وهذا هو الوجه المتعلق بالله سبحانه من الافعال البشرية . ولكن هذا الفعل الذى قدره الله سبحانه كنهاية سيئة لموقف ابتلائي لانسان ما ، هو حكم من الله سبحانه على المفعول به وعلى أهله أى أنه اذا كان الوجه المكتسب من الفعل البشرى المنسوب للعبد ، يسمى معصية ، فان الوجه المخلوق المتعلق بالقدرة والمشيئة الالهية ، يسمى حكما . وهذا بدليل قوله تعالى مخاطبيا رسوله صلى الله عليه وسلم عن أفعال المشركين معه ، وتكذيبهم اياه (أم يريدون كيدا ، فالذين كفروا هم المكيدون ، أم لهم اله غير الله ، سبحان الله عما يشركون . وان يروا كسفا من السماء ساقطا ، يقولوا : سحب مركوم . فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون . يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون . وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ، ولكن أكثرهم لا يعلمون . واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم — الطور ٤٢ ، ٤٩) . فكل ما يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاصي المشركين وشرورهم ، انما هو بحكم الله سبحانه وتعالى . أى أنه عز وجل حكم بأن تكون أفعالهم واقعة على الرسول في مكة والذين آمنوا معه ، يؤكد ذلك قوله تعالى (واصبر لحكم ربك فانك

بأعيننا) أى أن كل ما يفعلونه معه من أذى ، انما هو بتقديره وعلمه سبحانه . ومن ثم وجب عليه الصبر على أفعالهم ، لانه انما يتعامل معها من خلال الوجه الالهي لها ، وهو كونها حكما عليه وعلى المؤمنين من الله لابتلائهم .

ومثلها قوله تعالى له أيضا (انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا . فاصبر لحكم ربك ، ولا تطع منهم آثما أو كفورا — الانسان ٢٣ ، ٢٤) . فأمر الله سبحانه بالصبر ، انما هو مقرون بكون هذا الصبر لحكم الله ، وليس هو صبرا على الذنوة أو المسكنة أو تعذيب المشركين له ولصحابته عن ضعف ، ولكن لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل من للمشركين ، واقعا باختيارهم من وجه وبحكم الله من وجه آخر ، فهو فعل صادر بقدره ومشيئته وبخلقه . فأمره بالصبر على أفعالهم انما هو باعتبار الوجه المخلوق من للفعل وهو الحكم ، وليس باعتبار الوجه البشرى المكتسب وهو المعصية ، بدليل أن الله سبحانه لم يأمر الرسول والصحابة بالصبر على اذى المشركين بعد ذلك في المدينة ، وانما أمر بالجهاد والحرب ورد الاعتداء . فالامر بالصبر في مكة ، صبر لحكم الله تعالى وليس لمعصية المشركين .

ولعل نبي الله يونس عليه السلام لم يتعامل مع أفعال قومه من خلال الوجه المخلوق لله والواقع بأمره منها ونظر اليها من خلال الوجه المفعول والمكتسب لاصحابها من البشر ، ومن ثم ذهب مغاضبا ونسى كونها مخلوقة له وحكما منه ، ونظر اليها باعتبارها معصية فقط من العباد . ومن ثم نبه الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام في موضع آخر الى ما كان من أخيه يونس فقال له (فاصبر لحكم ربك ، ولا تكن كصاحب الحوت ، اذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمته من ربه ، لنبذ بالمرء وهو مذموم . فاجتبه ربه فجعله من الصالحين — القلم ٤٨ ، ٥٠) . والواضح الجلى من قوله تعالى « فاصبر لحكم ربك ، ولا تكن كصاحب الحوت » ان صاحب الحوت

وهو يونس عليه السلام لم يصبر لحكم ربه حيث تعامل مع أفعال قومه حين كذبوه وآذوه ، ورفضوا الاستجابة للحق من وجهها البشرى فقط باعتبارها معصية وشرا • فتركهم وذهب دون أن يأذن له الله بالذهاب والهجرة ، فلم يصبر على أذاهم لانه ظن ان الله لن يقدر عليه (١) وسيعوضه عنهم خيرا ، ونسى حقيقة الوجه الاخر للفعل البشرى المتمثلة في كونه مضائقا لله سبحانه ومقدرا منه وواقعا بمشيئته وحكمه • ولقد صبر كل الرسل على ما اصابهم من أفعال العباد ، باعتبار أن أفعالهم حكم من الله تعالى ، وعلى رأسهم جميعا كصابرين ، ومثالا لهذا الصبر ، يذكر الله تعالى أيوب (وأيوب اذ نادى ربه : انى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين • فاستجبنا له ، فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم ، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين • واسماعيل وادريس وذا الكفل ، كل من الصابرين • وأدخلناهم في رحمتنا ، أنهم من الصالحين • وذا النون اذ ذهب مغاضبا ، فظن أن لن نقدر عليه فننادى في الظلمات: أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ، ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين — الانبياء ٨٣ — ٨٨) • وهكذا بعد أن ذكر الله سبحانه بعض الصابرين من الانبياء ، بعد أن ذكر مثال الصابرين أيوب ، ذكر بعد ذلك ذا النون ، من الصابرين أيضا • وذلك أن ذهابه عن قومه مغاضبا منهم ، لم يكن عزوفا عن الصبر وتركها له ظنا منه أن الله تعالى سوف لا يضيق الارض عليه ، وسيرزقه بقوم آخرين يصدقونه ، ويستجيبون للحق • فالخطأ الذى وقع فيه يونس اذا هو عدم اعتبار الصبر على أذى قومه صبرا لحكم الله • فالصبر على أفعال العباد ومعاصيهم ما دام يتم بأمر الله لاشرعى فهو صبر لحكمة ، ومن ثم فلا شك في وجود وجهين للفعل البشرى •

(١) أى يضيق عليه الارض •

ولكن منكرى هذه الحكمة الهامة ، قد أنكروها حتى لا ينسب لله سبحانه وتعالى الشر أو فعل القبيح ، وحتى لا تكون شبهة جبر على الانسان ، وذلك — كما قلنا من قبل — غفلة منهم أو اغفالا لحقيقة الابتلاء .

لله سبحانه وتعالى قد حكم بوقوع أفعال للكافرين والظلمة والاشرار وانحصاة لامره على غيرهم من العباد . فهو يبتلى الناس بالناس ، كما يبتلى للناس بالجان ، والجان بالناس ، كما ابتلى من قبل ايليس بآدم ، وآدم بآيليس . وليس هذا تفسيراً اجتهداياً للوجه الالهى من الفعل الواقع من البشر ، بل انه تفسير قرآنى صريح .

وبيان ذلك أنه اذا كان من المعلوم يقينا بآيات كثيرة من القرآن الكريم ، ان الله سبحانه وتعالى يهلك الامم أو القرى بقدرته مباشرة دون وسائط ، كما فى كثير من قصص الامم السابقة فانه يعذب الناس أيضا ويهلكهم بأفعال بعضهم ببعض ، وهذا واضح من قوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفلكم أو يلبسكم شيعا ، ويذيق بعضهم بأس بعض ، أنظر كيف نصرف الايات لعلمهم يفقهون — الانعام ٦٥) . ولعل الذى يجب أن نفقهه هنا هو أن الوجه الالهى الذى قدر الله به الفعل البشرى وجعله منصبا وولقعا على الاخرين فيذيق بأس الفاعل بفعله للمفعول به ، هو حكم الله الذى يجب على المؤمن فى مثل ظروف مكة ، الصبر عليه . أو لعل هذا مما يمكن فهمه من هذه الاية . ذلك لان الفعل الواقع من العاصى أو الكافر على المؤمن فى هذه الحالة ، انما هو من قدر الله ومشيئته لابتلائه . فالوجه الالهى للفعل هو وجه ابتلائى والوجه البشرى وجه اختيارى . وذلك واضح صريح فى قوله تعالى لبنى اسرائيل (واذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب : يقتلون ابناءكم ، ويستحيون نساءكم . وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم — الاعراف ١٤١) .

فقتل الذكور والعذاب واقع من آل فرعون باختيارهم ، ولكنه ككل شيء وكل فعل في العالم واقع بقدر الله واذنه فهو واقع للايتلاء وذلك هو الوجه الالهي فيه . وذلك هو ما فهمه موسى عليه السلام حيث قال لقومه (واذ قال موسى لقومه : اذكرو نعمة الله عليكم ، اذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم — ابراهيم ٦) . وهكذا نسب الفعل كمعصية أصاله الى فاعليه آل فرعون ولكنه عقيب بقوله (وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم) وفي ذلكم ، أى في هذه الافعال التي فعلها فيهم آل فرعون ، بلاء ، وليس هذا البلاء من فاعل انفعلي من البشر ، وإنما هو « من ربكم » مع ان الفعل الواقع على بني اسرائيل واحد ، ولكنه اذا اتسبب الى فاعله من البشر فهو شر ومعصية ، بينما يصفته مقدرها وواقعا بأمر الله الكوني ، ومخلوقا لله فهو ابتلاء من الله لهم .

وتلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء خلقه بالالام والشور ، كما ينتليهم بالنعيم والسرور (كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشرب والخير فتنة والينا ترجعون — الانبياء ٣٥) . ولكن الشر لا ينزل من انسماء ، بل ان مصدره ومجابه الوحيد في الكون هو عالم الابتلاء حيث تقع للشور أو المعاصي من الانس والجن كنتيجة اختيارية لهم في تجاربهم الابتلائية ، ومن ثم فان هذا الشر الواقع من للبعض مدفوع — بأمر الله وحكمه — الى البعض الآخر وواقع عليهم لابتلائهم . بيد ان ما يقع للناس من ابتلاءات مسرة ومبهجة وممتعة كالرزق والولد والجاه والسلطان وغيره انما هو من الله سبحانه وتعالى تحقيقا للحكمة الاولى التي من أجلها خلق الحياة الدنيا . ولذلك فانه يخبرنا جل وعز بما جرى بين نوح وقومه حيث قالوا (ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين . قال : رب أنصرني بما كذبون . فأوحينا اليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، فاذا جاء أمرنا وفار التتور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول منهم ، ولا تخاطبني

فى الذين ظلموا ، انهم مغرقون • فاذا استويت أنت ومن معك على
 الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من للقوم الظالمين • وقل : رب أنزلنى
 منزلا مباركا وأنت خير المنزلين • ان فى ذلك لايات ، وان كنا لمبتلين —
 المؤمنون ٢٥ ، ٣٠) • وهكذا بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الاحداث
 التى حدثت بين نوح وقومه انما كانت للابتلاء • فوقوع الشر بمعنى
 اللائم والمصيبة والفاجعة على للفرد انما هو من فعل غيره من الناس ،
 وهو مقدر من الله ، وواقع بخلقه ابتلاء لهم (فأما للانسان اذا
 ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول ربى أكرمن • وأما اذا ما ابتلاه ،
 فقدر عليه رزقه ، فيقول : ربى أهانن • كلا بل لا تكرمون للميتيم •
 ولا تحاضون على طعام المسكين • وتاكلوا للثراث أكلا لما • وتحبون
 المال حيا جما — انفجر ١٥ ، ٢٠) • فمع أن وقوع الخير للانسان انما
 هو للفتنة والابتلاء ، الا أن الكثير من الناس يظن ذلك تكريما له ، بينما
 للتكريم الحقيقى للانسان فى الجنة وليس فى الدنيا ، لان هذه الدنيا
 جعلت للابتلاء ولم تجعل للنعيم ، فقول الانسان المبتلى بالخير والنعمة
 « ربى أكرمن » وان كان حقا ، بمعنى انه ابتلاء بالنعيم يوجب عليه
 الشكر لله ، الا أن هذا المفهوم فيه لبس وخطأ من حيث أن الدنيا دار
 ابتلاء وليست دارا للنعيم لان نعيمها زائل • ومن ثم فالنعيم بالنسبة
 للمؤمن كرم حقيقى لانه نعيم فى الدنيا يستتبع نعيما فى الآخرة أيضا ،
 وذلك بشكره لله وآدائه حق النعمة ، أما الكافر الجاحد لنعمة ربه مثل
 قارون وفرعون فان النعيم بالنسبة له بلاء مهلك ، ولذلك يقول الله فى
 أمثالهم (فذرهم فى غمرتهم حتى حين ، أychسبون لنما نمدهم به من
 مال وبنين ، نسارع لهم فى الخيرات بل لايشعرون — المؤمنون ٥٤ ، ٥٦)
 ومن ثم فان من يضيق الله عليه رزقه انما هو أيضا ابتلاء له ، وليس
 اهانة له • ولذلك نفى قول الانسان « ربى أهانن » بقوله « كلا » •
 ذلك أن هذه الامور الجبرية الواقعة على للعباد كال فقر والجوع ونقص
 الانفس وغير ذلك من الفواجع والمصائب ، هى أمور واقعة بأمر الله
 وقدره ابتلاء لهم • ولكننا ليست منسوبة الى الله بوجهها القبيح ، وذلك

لان فقر الفقير في الدنيا ليس واقعا عليه بفعل الله سبحانه وتعالى
 المباشر لافقاره ، وان كان واقعا بحكمه تعالى وقدرته نتيجة لفعل بشر
 آخرين للمعصية . وبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى — كما مر بنا
 في موضع سابق — قدر في الارض أقواتها وأقوات من عليها الى يوم
 الدين ، وأنزل من الاقوات والارزاق ما يكفى الاحياء فيها في كل عصر
 وكل زمن وكل يوم ، ولكنه جعل هذه الارزاق والاقوات في أيدي
 البعض ابتلاء لهم بالنعمة ، وشرع لهم الشرع والنهج للذى يوزعون
 به الارزاق على الناس فيأخذ كل ذى حق حقه . فاذا أكل هؤلاء
 الوكلاء على الثروة البشرية للتراث أكلا لما ، وأحبوا المال حبا جما ،
 فلم يكرموا اليتيم ، ولم يحضوا على طعام المسكين وذلك بمخالفتهم
 للتشريع الالهى في توزيع الارزاق ، اذا حدث ذلك أصبح على الارض
 من الناس فقراء ومساكين ، ومن ثم يكون تضيق الرزق على بعض
 الناس ليس منعا من الله للرزق عنهم ، وانما هو نتيجة استيلاء
 اخوانهم من البشر على حقهم فيما قسمه الله لهم ، وذلك فعل
 اختياري لهم ، وهو في نفس الوقت حكم جبرى على الآخرين ، أى أنه
 فعل مقدر من الله ممن يمنعون عن الناس ، فهو حكم منه لابتلاء الفقير
 بالرزق القليل وان كان معصية للغنى لانه لم ينفذ شرع الله في أرزاق العباد
 التى استخلفه الله عليها . يوضح ذلك ويؤكد قوله تعالى « فأما
 الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » حيث ينسب الفعل الى
 الله سبحانه وتعالى بجميع وجوهه ، ولكنه في الجانب الآخر من
 الابتلاء قال « وأما اذا ما ابتلاه ، فقدّر عليه رزقه » نسب الفعل الى
 الله سبحانه وتعالى ولكن ليس كل الفعل ، بل الجانب الالهى الذى
 هو الحكم ، والذى هو للابتلاء . ولذلك قال « أما اذا ما ابتلاه فقدّر
 عليه رزقه » مما يدعوا الى الظن أن قوله هذا يعنى نسبة تضيق
 الرزق ، وجعل الانسان جائعا كفعل الى الله كلية ، ولكن هذا خطأ لان
 قوله « أما اذا ما ابتلاه » يعنى نسبة الوجه الابتلاي فقط حيث قال
 بعد ذلك « كلا » . ومن ثم فهو ينفى كون تضيق الرزق برمته كفعل

منسوب لله بوجهه الابتلائي ووجهه القبيح معا . فقد أثبت نسبة الوجه القبيح الى العباد ، حيث فصل لنا بعد ذلك علة تضيق الرزق بفشل للقائمين في الارض على توزيع الارزاق ، حسب شرع الله فنتج عن ذلك وجود الفقراء والمساكين ، وذلك بقوله « كلا بل لا تكرمون اليتيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما » .

واذا لم نأخذ في الاعتبار الوجه الابتلائي الالهي للفعل والوجه للقبيح الاختياري البشري له فلن نستطيع فهم قوله تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة . وان تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند الله . وان تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك . قل: كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا . ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، وأرسلناك للناس رسولا ، وكفى بالله شهيدا - النساء ٧٨ ، ٧٩) فبعد أن بين أن الحسنة والسيئة من عند الله ، ووصف من يقول بغير ذلك بأنه لا يكاد يفقه حديثا . بين أن ما يصيب المرء من حسنة انما هو من الله وأن ما يصيبه من سيئة فهو من نفسه وهذا يبدو - في أذهان البعض - متعارضا مما جعل كثيرا من مخالفي المسلمين قديما وحديثا يرمون القرآن بالتناقض ، كما جعل أحد مفكري الاسلام^(١) يذكر ذلك صراحة فيقول في معرض حديثه عن القدر أن أدلة السمع في ذلك متعارضة ويذكر من هذه الادلة الايتين السابقتين . كما انشق مفكروا المسلمين بعامة حيال هذا الامر الى فريقين :

الاول - الذين نظروا الى الوجه الابتلائي الالهي للفعل دون الوجه البشري الاختياري وهؤلاء تأدت بهم نظرتهم القاصرة الى القول بالجبر .

هو ابن رشد في كتابه « مناهج الادلة » .

الثانى - وللفريق الثانى نظر الى الفعل للبشرى من خلال وجهه الاختيارى القبيح أو الحسن فقط ، ومن ثم قالوا بنفى القدر وبقدرة الانسان على خلق فعله أى بالتفويض مع رفض القول بخلق الله للفعل البشرى •

أى أن البعض نسب الفعل الى الله باعتبار قوله تعالى « قل كل من عند الله » مع تأويله قوله « وما اصابك من سيئة فمن نفسك » • أما الاخرين فقد نسبوا الفعل الى الانسان باعتباره صادرا من نفسه مع تأويلهم قوله تعالى « قل كل من عند الله » • وكل ذلك الذى وقعوا فيه من تعارض وتضارب لايات الله بعضها ببعض انما جاء نتيجة لاغفالهم حقيقة وجهى الفعل البشرى وحقيقة الابتلاء التى تربط بينهما وتعلمهما •

وما يمكن قوله فى تفسير هذا التعارض للظاهر أمام الاذهن البشرى هو أن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن لا يغير ما بقوم من نعمة ، حتى يغيروا ما بأنفسهم • أى أن الامور الجبرية النازلة بهم ، انما تنزل بناء على اختياراتهم ازاء ابتلاءاتهم ، فتنغير أحوالهم من سراء الى ضراء ، اذا غيروا اختيارهم من طاعة الى معصية ، وعكس ذلك صحيح ودليل ذلك قوله تعالى (واذا قيل لهم : تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا • فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ، ثم جاءوك يحلفون بالله : ان أردنا الا احسانا وتوفيقا - النساء ٦١ ، ٦٢) • فالمصيبة لا تصيب الانسان الا بما قدمت يداه ، أى أن ابتلاءهم بالالام ، انما يكون من مستلزمات ارتكابهم لمعاصى سابقة ، جزاء وانذارا وعلاجاً لهم • كما أنه فى الوقت عينه يكون الابتلاء بالالام بأفعال الناس بعضهم ببعض ، أما ابتلاء الناس بالنعيم فانما هو لنجاحهم فى ابتلاء سابق ، فما يصيبهم من خير هو نتيجة لايمانهم وتوحيدهم لله وفعلهم الخير وتحقيقهم للخلافة

الارضية • وهو فى الوقت عينه ابتلاء لهم جديد ودليل ذلك قوله عز وجل (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا • يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح ١٠ ، ١٢) وقوله تعالى أيضا (والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ، كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون — الاعراف ٥٨) فالخير النازل من الله على للعباد هو جزاء على اختيارات لهم محققة لعبوديتهم له • والشر الصاعد منهم اليه إنما يرد الى آخرين يبتليهم به ، فليس ثمة مكان أو مجال للشر غير الارض فى هذا العالم •

ومن ثم فوجه المعصية المنسوب للقدرة والمشيئة الالهية والمخلوق لها ليس شرا ، وإنما هو سيئة واقعة من العبد تصيب غيره • وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى (واذا أذقنا الناس رحمة ، فرحوا بها ، وان تصيبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون • أو لم يروا أن الله ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر ، ان فى ذلك لايات لقوم يؤمنون • فأت ذا لقربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ذلك خير للذين يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون — الروم ٣٦ ، ٣٨) • فنسب الرحمة ، تصيب الناس ، له سبحانه وهى الحسنة يبتليهم بها وجعل ابتلائهم بالسيئة بسبب ما قدمت ايديهم • فهى اذا نازلة على البعض بفعل البعض الاختيارى من جهة ، وبسبب ما قدمت أيدي هؤلاء الذين أصابتهم المصيبة من جهة أخرى • ومن ثم تكون الحسنة من عند الله سبحانه وتعالى للناس فعلا وابتلاء ، أى أنها من عند الله بوجهيها • ذلك لأنها إما ان تكون ابتلاء بالسراء فهى من فعل الله فى الناس ومن عنده تماما أى فعلا وخلقاً ، وإما أن تكون ابتلاء بالضرأ فهى من فعل الناس باناس فهى اذا من عنده خلقاً، ومنسوبة للناس فعلا، ولكن الاولى من عند الله كلية لأنها جاءت — باعتبارها طاعة من الناس لله — موافقة لأمر الله التشريعى ، فهى واقعة بأمره الكونى خلقاً

وأمره التشريعى التخييرى للناس هداية ، فهى بتمامها من عند الله ذلك أن الفعل الصادر من العبد المؤمن ، انما ينسب الى الله تعالى كلية باعتبار العبد المؤمن خاضع خضوعا تاما حقيقيا لله تعالى صدورا عن الجانب الاختيارى فى حياته ، كالجانب الجبرى سواء بسواء . ومن ثم لا فرق بين حالة أثناء وقوع الطاعة منه وبين وقوع الفعل من الملائكة مثلا . فالقرآن يثبت أن الملائكة تقوم بأعمال شتى ، ولكن تلك الافعال ليست منسوبة لها البتة ، انما هى من فعل الله وحده ، ذلك أنهم جنود لله لا يفعلون الا ما يأمرهم به ربهم . فليست لهم فاعلية خاصة ، وانما هى الفاعلية الالهية تفعل بهم ، كما تفعل بغيرهم ، ومن ثم ينسب القرآن وقوع الفعل بهم مرة ، وينسب وقوع نفس الفعل بالفاعلة الالهية مرة أخرى ، وذلك حيث يقول فى وفاة الناس (والله خلقكم ثم يتوفاكم . ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير النحل ٧٠) . فنسب الخلق وانوفاة لله سبحانه وتعالى بينما يقول فى موضع آخر (قل : يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ، ثم الى ربكم ترجعون — السجدة ١١) . وليس معنى أن الملائكة تقوم بقبض الارواح أنها ذات فاعلية مستقلة عن الفاعلية الالهية ، وليس يعنى هذا تعارضا بين الايتين ، وذلك لان الملائكة لا تفعل الا ما يشاء الله ومن ثم فالفاعل هو الله ولكنه يفعل بهم . وليس الامر مقصورا على الوفاة فقط بل ان كثيرا من الامور تتم فى الخلق حسب مشيئته وقدره تعالى بالملائكة وهذه الافعال الواقعة بالملائكة منسوبة الى الله كلية لانها واقعة بأمره الكونى حيث لا معصية من الملائكة البتة ، وحيث هو الذى خاقهم وجعل لكل منهم القدرة على ما كلفه به من أعمال . وهذا الحال ليس مقصورا على الملائكة فقط ، وانما هو حال كل مخلوق من أى نوع ، فالانس أو الجن اذا جاء فعل أى منهم موافقا لأمر الله الشرعى ، فان حاله حينئذ كحال الملائكة حيث تلقى هذا المخاوق أمر الله الشرعى كأنه أمر كونى ، ولم يجعل له الخيرة من أمره فيه ومن ثم يكون حكم الفعل الصادر منه كحكم الفعل الصادر

من الملائكة حيث يصبح منسوباً له تعالى كلية • ومن ثم كانت الحسنة من عند الله •

بينما نجد العاصي في فعل السيئة انما يفعلها بالقدره التي أمده الله بها لابتلائه ، فهي من هذا الوجه كالحسنة من عند الله ، ومن ثم قال « قل كل من عند الله » • الا أنها جاءت مخالفة لارادة الله الشرعية صدورا عن نفس الفاعل باختياره الحر ، فنسبت اليه حيث قال « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » • لانها واقعة كفعل حر بوجهها المقيح من الانسان • وتتفق آيات سورة الروم السابقة الذكر مع آيات سورة الفجر في أنه عز وجل نسب للرزق فيهما جميعا الى الله سبحانه ، ثم جعل ذلك واقعا بأفعال الناس الاختيارية التي يمتنعون بها عن آداء حق السائل والمحروم والمسكين الذي فرضه الله لهم في في أموال الاغنياء •

أما قوله تعالى (من جاء بالحسنة فإله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثله) وهم لا يظلمون — الانعام ١٦٠) • فنسب للحسنة لفاعلها كما نسب السيئة ، وليس ثمة تعارض مع الايات السابقة ، لانه ينسب الحسنة كالسيئة بوجهها البشرى المكتسب والمفعول باختيار الفاعل ، حيث يتحدث هنا عن الجزاء عن العمل وليس عن مصدر الفعل • ويبين أن وقوع الفعل — سواء المعصية أو الطاعة — انما هو باذنه لابتلاء الناس بعضهم ببعض لمعرفة الخبيث من الطيب وذلك حيث يقول (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فإثم أنى هذا ، قل : هو من عند أنفسكم ان الله على شيء قدير • وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين • وليعلم الذين نافقوا ، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون — آل عمران ١٦٥ — ١٦٧) • وثبتت هذا الايات كون المعصية التي وقعت للمؤمنين في غزوة أحد من عند

أنفسهم بسبب أخطائهم ومعصيتهم للرسول أثناء القتال • ويدل تعقيبه بقوله تعالى «ان الله على كل شيء قدير» على أن هذه للمهزيمة مرادة له تعالى ، ولكنه حسب سنته في معاملة خلقه بناء على اختياراتهم ، قد شاء أن يهزموا لما ارتكبوه من معاصي في الموقعة •

ولا شك أن قول الله سبحانه (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير — الحديد ٢٢) • انما يعنى القدر المسبق لوقوع الالفعال الجبرية على الانسان ، بالرغم من أن هذه الاحداث المقدرة من قبل الخلق وقبل حدوثها إنما هي بفعل البشر ومن اختيارهم ، فإذا كانت هناك مصيبة في كتاب على أسرة من الاسر بفقد أحد أبنائها بالقتل مثلاً ، فإن هذه المصيبة من فعل القاتل ومن نفسه حيث قال تعالى في قاتل أخيه من ابني آدم (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين — المائدة ٣٠) • فالوجه النابع من النفس البشرية للفعل البشرى القبيح هو وجه الشر المنسوب للعبد ، ولكن عين الفعل مقدر من الله في كتاب قبل خلق السموات والارض ، والله سبحانه يوجد الفعل بتمكن العاصي منه بعد أن يعام منه العزم والتصميم عليه ليتقلى به العباد •

وهكذا نجد أن اغفال حقيقة الإبتلاء أثناء البحث في جميع حقائق القرآن انما يؤدي الى الوهم بوجود تعارض بين آياته وحقائقه ، بينما ذكرها في فهم كل حقيقة بل كل آية ، يفسر لنا كل شيء ويجعله مقبولا ومقبولا للذهن البشرى ومتفقاً مع العقل بلا تأويل ، حيث ترتبط المعاني وتصدق بعضها بعضاً •

كما لا تصبح مصدرية الشر في العالم مشكلة مستعصية كما هي عند سائر المذاهب والفلسفات الارضية • فليس للشر وجود حقيقى في العالم حيث هو منسوب للعاصي لمخالفته أمر الله التشريعى ، وان كان وقوعه مقدراً ، ولكنه كفعل من الله سبحانه وواقع باذنه ومخلوق

بقدرته تعالى كأي شيء في الكون ، انما هو مجرد اختبار وامتحان وابتلاء للناس حسب الحكمة من خلق الخلق • ولا شك أن الالام والمصائب الواقعة على العباد بأفعال العباد مهما كانت شديدة ، فانها ليست شرا — كفعل مقدر عليهم بابتلائهم — بل هي مجرد اختبار كالنعيم سواء بسواء ، وان كانت — كفعل منسوب لفاعله — شرا ، فانها — كأفعال مخلوقة لله — مجردة عن معنى الخير والشر ، أي ليست خيرا وليست شرا ، ولكنها مجرد تجربة ابتلائية جبرية يدخل الله سبحانه العباد فيها ليعلم المؤمنين من الكافرين •

ومن ثم يمكن القول ان معنى الشر في قوله تعالى (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) • هو ابتلاء الناس بشرور الناس •

ويمكن ان نقرر أن العبد بفعله الشر انما يفسق عن أمر ربه ولكنه لم يفسق عن قدر ربه ويخرج عنه • ولذلك قال « الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » ، أي الامر الشرعى •

الشر والتجربة الابتلائية :

ويرتبط الشر ارتباطا وثيقا بالبلاء أو بمعنى ادق يرتبط بالتجربة الابتلائية الجزئية الواقعة في الزمان ، فاذا كانت الحياة بالنسبة للانسان فردا كان أو أمة ، مجموعة مواقف متتالية وتجارب متتابعة متشابهة من الابتلاءات ، أولها علل وأسباب تؤدي الى آخرها ، وهكذا حتى نهاية عمر الفرد وأجل الجماعة وحياة البشرية ، فاذا كان ذلك كذلك ، فان تحديد وتعريف فعل الشر أو الخير يصبح نسبيا وخصوصا جدا ، اذ أن فعل الخير أو الشر بالنسبة للانسان ، هو نجاحه في هذا الموقف من البلاء الذي يمر به في هذه اللحظة من وجوده • فبينما يكون سلوك انسان ما نتيجة تجربة بلائية خيرا ، نجد نفس السلوك لانسان آخر نتيجة تجربة أخرى شرا • وهذا ناتج عن عدم وجود فعل شر في

ذاته وفعل خير في ذاته ، حيث أن ظروف التجربة الابتلائية وأحوالها التفصيلية ، هي التي تحدد نوع السلوك من حيث للخير والشر . ومن ثم فليس هناك حالات واقعية جزئية يمكن اعتبارها فضائل أو رذائل ، إنما الفضائل معانى عامة كلية لمجموعات معينة من السلوك الخلقى ، وكذلك الرذائل ، أى أنه ليس هناك فعل جزئى واقعى معين هو في ذاته فضيلة وليس هناك فعل هو في ذاته رذيلة . فالقتل كفعل مجرد في موضع رذيلة ، وفي موضع آخر فضيلة .

فالفضيلة أو الخير أو الحسن ، هو ما كان موافقا لامر الله الشرعى والشر أو الرذيلة أو القبيح هو ما كان مخالفا له . فالأفعال فضيلة أو رذيلة وحسنة أو قبيحة وخير أو شر باقتنائها لاختيار انسان معين لسلوك معين في موقف معين . ومن ثم فالفضيلة معنى عام كلى ومقياس ثابت للخير يقوم به سلوك الفرد والجماعة بالنظر الى ظروف الفعل والفاعل وأحوال التجربة الابتلائية .

الافعال المجردة عن الخير والشر :

ونحن نجد لكل فعل من الافعال حالة يكون فيها الفعل مجردا لا يحمل أى معنى للسلوك الخلقى ، ولكنه بمجرد ما يتلبس بإرادة الانسان واستطاعته نجده قد اتصف بالصفة الخلقية ، وأصبح سلوكا خلقيا يمكن تقييمه .

فالإيمان مثلا فعل مجرد لا يمكن وصفه بالخير أو بالشر ، والله سبحانه قد خلق الإيمان كفعل قبل أن يكتسبه الانسان مجردا . ولكن بمجرد أن تتحرك إرادة انسان ما واستطاعته لاكتساب هذا الفعل فإنه — نظرا لأنه فعل خلقى — يجد هذا الانسان أمامه ضدين وفعلين متقابلين عليه أن يختار أحدهما ، فهو إما أن يؤمن بالله وإما أن يؤمن بغير الله : بالطاغوت ، بالشيطان ، بالهوى ، بأى شئ سوى الله . وكما علمنا ، أن الفعل البشرى الذى يتم بالاستطاعة البشرية ، هو

جُمع علل ومعلولات بعضها الى بعض بنسب معينة ، بحيث تؤدي الى معلول وفعل معين هو مقصد للفاعل ومن ثم نقول في فعل الايمان : أن الفاعل يجمع علة الايمان بتصور صحيح عن الالهية بتوحيد الله فيصبح مؤمداً به . وإذا جمع علة الايمان بسواه أو بأحد معه ، يصبح مشركاً ولذلك يصف الله سبحانه وتعالى المشركين بالايمن أيضاً حيث يقول (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون - يوسف ١٠٦) . أى انه اذا آمن انسان مشركاً بالله غيره أصبح الايمان شراً ، ولذا آمن بالله واحداً لا شريك له أصبح الايمان خيراً . ويؤيد ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون - العنكبوت ٦٧) . فالايمن هنا شر ، والشر ناتج عن فعل للبشر الذي هو جمع بين الايمان والباطل كما أن الكفر أيضاً في الآية شر لانه جمع بين الكفر ونعمة الله وكلاهما منهي عنهما الانسان . ومثلها قوله سبحانه (ألم تر أئلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً - النساء ٥١) ومن ثم فالايمن - كفعل مخلوق - فعل مجرد ليس خيراً وليس شراً ، والانسان باتمامه الفعل هو الذى يعطيه صفته دون أن يخلقها ، وكذلك للكفر ، ودليل ذلك قوله (قاذوا آمننا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين - غافر ٨٤) . فالكفر فى هذه الآية خير وتوحيد . ومثلها قوله على لسان ابراهيم والذين آمنوا معه يقولون لقومهم (انا براءؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده - الممتحنة ٤٠) . ومثلها قوله (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى - البقرة ٢٥٦) ٦٠ وأيضا قوله (يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به - النساء ٦٠) . وعلى ذلك فهناك كفر مجرد لا هو خير ولا هو شر وانما يتصف باحداها بعد مزاوله العبد له .

والقتل كذلك كفعل مخلوق لله ، فعل مجرد عن صفة الخير أو الشر ، وتتحدد قيمته الخلقية بعد مزاوله العبد له في موقف الابتلاء الذي مر به • وبالنظر الى ظروف للفعل والفاعل ونتائج الفعل ودوافعه • والايات ايضا تثبت ذلك (الذين يقاتلون في سبيل الله - النساء ٧٦) • وهذا قتال محدد الظروف والنتائج والعلل فهو خير (والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت - النساء ٧٦) • وهذا شر ، وبينما نجد المقتل منهي عنه في هذه الاية (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق - الانعام ١٥١) • نجد الاية الاتية تأمر بالقتل (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم - البقرة ١٩٠) • فالاية التي تنهى عن القتل تحدد ظروفه وكيفيته ولا تتركه مجردا أو مطلقا فتقول (التي حرم الله الا بالحق) وكذلك الايات التي تأمر به لا تتركه مجردا أو مطلقا وانما تحدد ظروفه ودوافعه وكيفيته ومستحقى القتل أيضا •

والوطء في حالة زنى يرجم عليه المرء أو يجلد ، وفي حالة أخرى عمل طبيب مشروع يثاب عليه •

حتى قطع الطريق ، فالرسول الكريم يخرج من المدينة في أكثر من ثلاثمائة مجاهد ليقطعوا الطريق على تجارة قريش بقيادة أبى سفيان ، للاحداث المعروفة التي أدت الى موقعة بدر ، وما من شك أن هذا العمل هو عين العدل والخير من الرسول الكريم ، وذلك بالنظر الى ظروف الدعوة والحرب القائمة بين المؤمنين والمشركين وبالنظر الى ما سبق أن فعله المشركون بالمؤمنين بمكة قبل الهجرة ، من اعتداء وتعذيب واضطهاد عنيف ، وسلب لاموالهم وأمتعتهم بدون حق • هذا بينما قطع الطريق في ظروف وأحوال أخرى من اكبر الكبائر •

والكذب أحيانا خير ، كما أنه في بعض الاحيان الاخرى شر ، وكذلك أفعال القوى النفسية مثل الابصار والسمع والكلام وخواطر القلب

وجميع الحواس الأخرى وحركات الجسم البشرى وأعضائه ، ليست في ذاتها خيرا أو شرا ، انما هي افعال مجردة، وتصلح للضدين ، والمرجح هو الارادة (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا - الاسراء ٣٦) • ومن الادلة العقلية على ذلك أيضا ، أن الفعل اذا وقع من الانسان حمل للصفة الخلقية ، ولكنه لا يحملها اذا وقع بعينه من غير الانسان ويرجع هذا الى ما يتميز به الانسان عن غيره من المخلوقات بالاختيار • فالذئب اذا افترس طفلا ، لا يصبح قاتلا وكذلك اذا دفع للهواء حجرا فسقط على رجل فقتله ، لا يمكن تسميه الحجر أو الهواء قاتلا ، فالقتل كفعل خلقى موصوف بالشر ، يشترط في فاعله حتى يسمى قاتلا أن يكون مختارا مستطيعا ، على تنفيذ الفعل بعد النية والقصد اليه ، كما يكون قادرا على الترك بعد النية والقصد اليه ، أى تتوفر لديه شروط وأركان الحرية ونعنى بها الاختيار والاستطاعة والعلم •

نخلص من ذلك كله أن الافعال في ذاتها ليست حسنة أو قبيحة ، وانما هي تتصف بهذه الصفة أو تلك بعد مكتساب الاستطاعة البشرية لها مقترنة ومتلبسة بالارادة الانسانية المختارة • فليس العقل البشرى هو مصدر معرفة الخير والشر والحسن والقبيح لانه يستقى معارفه وعلمه من عالم الشهادة ، أو المحسوس حيث الحقائق التوفيقية ، وما دامت الاشياء والافعال في ذاتها ليست خيرا أو شرا • فمعرفة الحسن والقبيح اذا غير ممكنة له الا من المصدر الثانى من مصادر المعرفة البشرية وهو الوحي • فما أمر به الله هو الحسن والحق والخير ، وما نهى عنه هو القبيح والباطل والشر • فأمر الله ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل حسن وخير ، ولذلك اقدم ابراهيم على الذبح • لان ابراهيم يعتبر أن أمر الله وشرعه هو مصدر معرفة الخير من الشر لا العقل أو جهاز المعرفة البشرى جملة • وقتل الخضر للغلام البريء هو في حقيقته خير أمر الله به وأراده لوالديه الصالحين ، لكنه بموازين العقل البشرى

شر وقبيح ، وكذلك خرق السفينة • وذلك لان الله سبحانه وتعالى هو
المقتدر بعلم الغايات والاسباب والعلل القصوى للاحداث والافعال •

ان الاسلام يقتضى افراد الوحي كمصدر وحيد لمعرفة الحلال
والحرام وسائر النظم الاجتماعية ، ذلك لان الله هو الحق ومن ثم
فأوامره التشريعية هي الحق ، وكل ما يخالفها باطل •

لقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات والارض بالحق وأقام هذا
العالم على الحق ، ومن ثم فان ارادة الله تعالى الكونية التى بها خلق
السموات والارض تتبدى لنا فى الحق الكونى الذى تقوم عليه موازين
وحقيقة كل شىء فى هذا الكون ، والتى يمكن معرفتها متمثلة فى القوانين
العلمية التى تسير حسبها الاشياء المادية والطبيعية والفلكية •

وبالمثل أيضا فان الله تعالى — كما خلق العالم بالحق — فانه شاء
للانسان ان تقوم علاقته بالآخرين، من الافراد والجماعات والمجتمعات
وبكل شىء فى هذا العالم المخلوق ، على الحق •

ولا شك أن علاقة الانسان بالمادة وأجزاء العالم الحى وغير الحى
لا تستقيم ولا تنته خيرا الا اذا قامت على الحق ، فلكى ينتفع الانسان
بطعامه وشرابه وبالمعادن والمواد وبالبهار والجبال وطبقات الارض
وبكل شىء حوله ، لابد ان يعرف الحق الذى تقوم عليه طبيعته هو
— كإنسان — وطبيعة الاشياء الاخرى المحيطة به والمراد الانتفاع
بها • فاذا لم يعرف الحق الذى تقوم عليه ماهيات وحقائق وتأثيرات
الاشياء ، فانه لن يستطيع الانتفاع بها وتسخيرها لنفسه وتحقيق
الخلافة واقامة الحضارة •

فالحق اذن ومعرفته ، ثم قيام الاستخدامات المادية عليه هو
الاساس الاول فى قيام سيادة الانسان فى الارض ، هذه السيادة التى

تعتبر جانباً واحداً من جوانب الحضارة الانسانية • هذا الجانب الذى
يتمثل فى العلم والتكنولوجيا •

أما الجانب الثانى من الحضارة فيتمثل فى علاقة الانسان بربه وفى
علاقة الانسان بالانسان ، وهو يتجلى فى النظم الاجتماعية المختلفة ،
الاخلاقية والسياسية والاقتصادية والاسرية وغيرها ، حيث تحكم هذه
النظم علاقة الناس بعضهم ببعض كأفراد وجماعات ودول •

وهذا الجانب أيضا لا يستقيم ولا ينتج خيرا الا اذا قام على الحق
مثل الاول ، واغفال الحق فى هذا الجانب او قيام هذا الجانب على
الباطل كفر وظلم وفسق •

ولكن منهج معرفة الحق فى هذا الجانب من الحياة الانسانية يختلف
عن منهج معرفة الحق فى الجانب الاول • ذلك أن الاسلام قد فوض
العقل البشرى ووجهه للتجربة لكى يحصل الانسان على قوانين المادة
والاحياء بنفسه وبجهد الخاص ويتوفيق الله عز وجل • فالانسان
يتقدم فى هذا المجال المعروف الان بالعلم التجريبي والتكنولوجيا بمقدار
الجهد الذى يبذله وبمقتضى صحة المنهج الذى يتبعه فى البحث • اما الجانب
الخاص بالنظم الاجتماعية، الذى يجب أن يتبعه فهو أخطر وأهم فى حياة
الانسان من الاول ، لان الاول يقوم على علاقة الانسان بغير الانسان،
بينما يقوم الثانى على علاقة الانسان بالانسان • وهو جانب معقد فى
الحياة الانسانية ، ويترتب على بعده عن الحق قيام الحياة على المظالم
وانتشار الفساد واهلاك للحرث والنسل واشقاء البشرية ، ومن ثم
فان منهج معرفة الحق فى هذا الجانب هو للرسالات السماوية
وللوحى وليس العقل أو اجهزة الادراك البشرية • فالانسان محكوم
عليه بالفشل اذا أراد ان يعرف الحق وحده فى هذا الجانب المعقد ،
ولذلك أنزل الله تعالى للرسالات السماوية لاقامة هذا الجانب على
الحق الذى يقوم عليه كل شئ فى الكون ، فمن الخطأ محاولة معرفة

الحق والعدل في التظم الاجتماعية التي هي الموضوع الرئيسي للشرائع السماوية من العقل والتجربة •

وذلك لاننا وجدنا ان الافعال البشرية التي تقوم عليها علاقة البشر بعضهم ببعض ليست موضوعا صالحا لاجهزة الادراك البشرية وليست موضوعا محددا للمعرفة من حيث أنها جميعا مجردة عن الخير والشر — كما ثبت لنا ذلك — مما يجعل معرفة أيها خير وأيها شرا أمرا مستحيلا على الذهن البشري ما دامت تأتي مرة في ظروف معينة خيرا وفي ظروف أخرى شرا • والدليل على ذلك لاختلاف الحلال والحرام والممنوع والمباح من مجتمع الى آخر واختلاف القيم للخلقية أيضا من دولة الى أخرى ومن جماعة الى أخرى وهكذا • (١)

ومن ثم وجب على الانسان ان يأخذ معرفة الخير والشر من مصدره الغيبي وهو الرسالات السماوية ، ولو كان في مكتة الانسان واستطاعته أن يدرك هذا الجانب بعقله لما فزلت الشرائع السماوية ، وتاريخ الانظمة الاجتماعية والتشريعات قديما وحديثا خير دليل على ذلك •

ولعل أوضح مثل على اجتهد العقل البشري في مجال التحسين والتفبيح للافعال في حضارتنا المعاصرة هو القرار الذي لاتخذه البرلمان الانجليزى في ستينات هذا القرن باباحة الشذوذ الجنسى بين شعبه متعللين بحرية المواطن الشخصية ، فهذا البرلمان ليس سوى صفوة مختارة لشعب نال قسطا كبيرا جدا من العلم والتقدم والحضارة المعاصرة ، ربما لم ينله شعب آخر في الدنيا على الاطلاق ، ومع ذلك فقط أجمعت عقول صفوته على تحسين هذا الفعل الذى خبثته الشرائع جميعها والذي هو في الحقيقة كفيل بالقضاء على البشرية وانقراضها في عدة أجيال لو أجمعت عليه سبيلا • وفي مثلهم قال الله (ولوطا آتيناها

(١) نقصد بذلك الحلال والحرام الذى من وضع البشر •

حكما وعلما ونجيناها من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين - الانبياء ٧٤) . ولكن هذه العقول عندما حسنت ما وصفه ربها بأنه الخبائث ، لم تعدم حججا تبدو منطقية مقبولة للعقل وذلك باعتبارهم هذا الفعل من مجال الحرية الشخصية ومن نوازم احترامها •

أما ما يعترض به من أن العقل قادر على أن يستحسن بعض الافعال كإنقاذ العرقى وكتمان السر تحت تسلط السيف وغير ذلك (١) ، فإن ذلك مرفوض لان الشرائع لم تنتفك من على ظهر الارض منذ آدم حتى بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام ، وما زالت الرسائل تترى تعلم الناس الحسن والقبيح والحرام والحلال ، فلعل هذا نتيجة وأثر لهذه الشرائع علاوة على أن العقل يقرن ما ينفع الانسان دائما بالحسن ويقرن ما يضره بالقبح ، لما فطر عليه الانسان وجبل من تحسين وجب ما ينفعه وتقبيح ما يضره • ولكن لا يمكن اعتبار ما ينفعنى أنا وما يضرنى مصدرا للحسن والقبح ، اذ أنه قد يكون ماينفعنى شرا لغيرى ، وما هو ضار لى نافع لغيرى ومن ثم لزم أن يكون المشرع للبشر غيرهم وقد أثبت للقرآن عجز البشر عن معرفة ما هو خير لهم وما هو شر حيث يقول (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون - البقرة ٢١٦) • فاذا ثبت ذلك فليس أجدر ولا أحق ولا أقدر على ذلك من خالقهم سبحانه وتعالى •

وكما خلق الله الانسان والكون من حوله ، وخلق لهما السنن والنواميس التي تسير عليها الحياة ، وكذلك خلق العقل البشرى

(١) قال بعض مفكرى المعتزلة بهذين المثالين كدليل على وجود أفعال حسنة في ذاتها ، حيث لا يمكن أن يكون انقاذ الغريق وكتمان السر الا حسنا . ونسوا أن الانسان يحاسب على الفعل من خلال نيته وقصده من الفعل ، فكتمان السر قد يؤدي الى كارثة بآبرياء . وفي هذه الحالة يكون شرا •

موافقة ومطابقة للحق ، وهذه القواعد لا تنبع من العقل
 موافقة ومطابقة لقواعد العدل ، وهذه القواعد لا تنبع من العقل
 البشرى ولا يستنبطها من العقل البشرى ولا يستنبطها من العالم
 المحسوس المشاهد ، وإنما هو يثاقها ويتقبلها ويتفهمها كما هي • وفي
 ذلك يقول الله (الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل
 الساعة قريب — الشورى ١٧) • ويقول ابن كثير فى تفسير الميزان
 (ثم قال تعالى « الله الذى أنزل الكتاب بالحق ») وهو العدل
 والانصاف قاله مجاهد وقتاده وهذه لقوله تعالى « لقد أرسلنا بالبينات
 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وقوله سبحانه
 وتعالى (والسماء رفعها ووضع الميزان ، ألا تطغوا فى الميزان ، واقموا
 الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان — الرحمن ٧ ، ٩) •

فإذا كان الميزان قد نزل مع الكتاب وهو العدل ، والعدل والحق
 والخير هى المعايير والمقاييس والقيم التى تقوم بها الافعال والاشياء من
 حيث هى حسنة أو قبيحة ، شر وخير ، فهذا يعنى بنص الايات
 السابقة ان مصدر معرفة الحسن والقبح هو الشرع والكتاب وليس
 العقل لقوله تعالى « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » •

فالكتاب والميزان هما منهج معرفة الحلال والحرام والنظم الاجتماعية
 المنظمة للعلاقات المختلفة بين الناس •

اما بالنسبة لمعرفة الماديات والطبيعات وخصائص الاحياء فقد وجه
 الله عز وجل الانسان لبحث فيها بأدراكه وفكره وتجربته وحسه فقال
 لنا (قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق) • كما قال لنا
 رسول الله عليه الصلاة والسلام (أنتم اعلم بثئون دنياكم) •

ومن ثم فرق القرآن الكريم والسنة بين نوعين من المعرفة :

الاولى : ما يمكن تسميته بالحكمة وهى دليل الاختيار وتلك تنزلت من السماء وحيا .

الثانية : ما يعرف بالعلم وقد فوض الله موضوعاته ومجالاته لاجهزة الادراك البشرية وعلى رأسها العقل لمعرفة ما يمكن تسميتها بالعلم ونعنى به العلم التجريبي .

وهذا هو موضوع الفصل التالى بإذن الله تعالى .

المعرفة والعلم

الحرية الانسانية تتجلى واضحة في الفعل الاختياري الذي هو استجابة الانسان لما يعرض له من تجارب بلائية • وهو ما نسميه بالسلوك الخلقى الذي تبدو فيه مقومات الحرية الانسانية جلية ظاهرة ونعنى بها الاختيار والاستطاعة والعلم •

ويلزم ان نذكر ان هذه المقومات الثلاثة ليست منفصلة الا في عالم الذهن فقط وانما هي جميعا في الواقع والحقيقة واحدة للانسان تتمثل فيها ذاتيته وكيونته •

وكما عاينا مما سبق ان الاختيار البشرى يوجد متلبسا ممتزجا بالاستطاعة مصاحبا لها في الفعل ، كذلك العلم او المعرفة •

فالعلم مقوم اساسى من مقومات الحرية ، كالأرادة والاستطاعة ، وحيث أن السلوك الخلقى لا يمكن ان يقوم بدون أحدهما ، فهو لا يقوم بدون العلم كذلك ، لانه اذا كانت الاستطاعة هي تجميع وتنسيق للعقل والمعلولات التى تؤدى الى حدوث الفعل على النحو الذى اراده الفاعل واختاره ، فانه يلزم ان يكون لديه العلم الضرورى بالاسباب وما تنتجه من مسببات ، وبالعقل ونتائجها من ناحية ، وكذلك يلزم أن يكون لديه المعرفة الضرورية للخير والشر في الافعال المختارة من ناحية أخرى •

ومن ثم فمقومات الحرية الانسانية او ملكاتها في نفس الانسان انما هي قوة ذاتية واحدة ، وان كان لها شعبها الثلاث وأساسها للامانة او النفخة الالهية الكريمة او هي ماورثه الله للانسان في الارض ليصير به خليفة •

ولقد أثبتنا ما قرره القرآن عن الاختيار والاستطاعة • فما الذى اثبتته عن المعرفة والعلم ؟ !

وكما ينبثق الاختيار وتنبثق الاستطاعة من حقيقة الخلافة ويقومان على الارض بحقيقة الابتلاء • كذلك ينبثق العلم ويقوه •

فآيات الخلافة التى تعتبر اول حديث مباشر عن الانسان في القرآن حيث موقعها صدر سورة البقرة تقول : (واذا قال ربك للملائكة : انى جاعل في الارض خليفة • قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : انى اعلم ما لا تعلمون • وعلم آدم الاسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ، قالوا : سبحانك ، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ، قال يا آدم : انبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم ، قال : ألم أقل لكم انى أعلم غيب السماوات والارض ، واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون — البقرة ٣٠، ٣٣) •

فالانسان قد تعلم الاسماء كلها، الاسماء التى اصبحت بها اهلا للخلافة وخلقاً بها حتى ان الله سبحانه جعله ينبىء الملائكة بها ، ليثبت علم آدم لهم فيزول بذلك تعجبهم في اختيار الله له خليفة •

والاسم لفظ يطلق على شىء لتمييزه عن شىء آخر ، فالاسماء هنا معناها الاشياء وأسماء الاشياء ففى علم اسم الشىء علم بخصائصه لان الخصائص لها اسماء ، وبهذا العلم يحقق الانسان سيادته في

الارض ويسخر ما فيها لنفسه . وهذه السيادة لا تتحقق الا بمعرفة الاشياء والاحياء وخصائص كل منها المتمثلة في افعال الاشياء وتأثيراتها بعضها في بعض ، وليس الذى تعلمه ادم - كما قد يفهم البعض - هو مجرد الفاظ او كلمات هى التى يستعملها ابناؤه كأسماء لما يعرفون ولما يكتشفون ولما يبتكرون فى الارض ، بل ان آدم تعلم الشئ واسمه وخاصيته ، وذلك بدليل قوله تعالى (وعلم آدم الاسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين) .

فالذى عرضه الله سبحانه على الملائكة اعيان الاشياء بجواهرها واعراضها ، وليست معانى كلية لها او الفاظ او ماهيات ذهنية لها ، حيث قال تعالى (ثم عرضهم) ولم يقل عرضها ، فهو عز وجل لم يعرض الاسماء او الماهيات ، وانما عرض الاشياء بذواتها . فاذا علمنا ان لجوهر الشئ المادى اسم ، وان لفعله وتأثيره اسم ، تبين لنا ان ما نخص الله به آدم من العلم ليس قاصرا على الاسماء ، كاصوات والفاظ مكونة من حروف منطوقة فقط ، وكمعانى كلية فى الذهن فقط ، وانما فوق ذلك كله عرفت آدم الشئ المادى المتشخص الذى يحمل هذا الاسم ، وكذلك تأثير كل شئ فى غيره لان لهذا التأثير ايضا اسم من الاسماء .

ولتوضيح ذلك نقول ان الله تعالى علم آدم الماء كشيء متعين وكاسم لهذا الشئ وكلمة للارواء من الظم وهكذا ...

وقوله تعالى (الاسماء كلها) يعنى ان آدم تعلم فى ذهنه ووعى كل ما استخدمه وما سيستخدمه الانسان على الارض من الاشياء وكل ما تضمنته نواميس العلوم من مصطلحات وتعريفات وكل ما سيحدث من اختراعات واكتشافات الى يوم الدين .

فاذا علمنا ان العلم التجريبي ليس سوى معرفة خصائص العناصر والاشياء ، وتأثير بعضها في بعض ، فهو ليس سوى معرفة الاسباب والمسببات والعلل ونتائجها ، وهذا هو العلم الضروري لاتمام للفعل البشرى . فليس ثمة شك في ان فعل الانسان في الاشياء والاحياء يتوقف على علمه بخصائص كل منها والقوانين التي تحكمها وتحكمه .

وكما ان القرآن يثبت ثنائية في الوجود ، اعنى بذلك عالم الشهادة وعالم الغيب ، اى الوجود الطبيعى المادى والوجود الغيبى ، كموضوعين للمعرفة الانسانية ، فانه يثبت تبعا لذلك ثنائية في المعرفة عند الانسان .

المعرفة الاولى موضوعها عالم الشهادة ومنهجها الحس والتجربة .
والثانية موضوعها عالم الغيب ومصدرها الغيب اى الوحي فالقرآن يقرر ابتداء مصدرين من مصادر المعرفة :

الاول : الوحي وهو كتاب الله المقروء ودور الجهاز الانسانى المعرفى فيه هو التلقى والفهم والتصديق ، واثباته كما هو ، والمحافظة عليه لتتسلمه البشرية جيلا بعد جيل حتى تقوم الساعة .

والثانى هو كتاب الله الكونى ، العالم المحسوس والمشهود بما فيه النفس البشرية ذاتها ، باعتبارها موجودا محسوسا . ودور جهاز المعرفة الانسانى في هذا المصدر اوسع من مجرد التلقى واكبر من مجرد الفهم والاستنباط كما هو شأنه مع الوحي . فالانسان بالنسبة للعالم المشهود يبحث ويستخلص الحقائق بنفسه ويقيمها مقننة ، ويمكنه من ذلك ثبات السنن الكونية والنواميس الطبيعية والبشرية .

ووسيلة المعرفة الغيبية او وسيلة تلقى حقائق الالهية والكون عند الانسان ، هى الفطرة ، وهى وسيلة انسانية وليست وسيلة بشرية ، وذلك لان الانسان مزود بها في وجوده الغيبى الاول ودليلها من الكتاب

قول الله سبحانه (وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا : بلى شهدنا ؟) • وقد سبق ذكر ماورد عن معنى هذه الآية من أقوال الصحابة والتابعين فقد أجمعوا جميعا على ان هذه العملية تفيد فطرة للناس على التوحيد ومعرفة ربهم واحدا لا شريك له وفي ذلك يقول الله (وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر للناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون) كما جاء في الحديث (كل مولود يولد على الفطرة) وفي رواية (على هذه الملة) وجاء ايضا في الحديث القدسي (انى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم) •

فالانسان اذا مفطور او مخلوق بماهية تجعله يتقبل للحقائق الغيبية دون دليل مادى او برهان تجريبي ومع ذلك تكون نفسه مطلئنة اليها متيقنة بوجودها وصحتها. والوحى عندما يخاطب الانسان انما يخاطب الانسان انما يخاطب فيه اولا هذه الفطرة ، لانها اداة المعرفة احقاققه. والاسلام ، متمثلا فى القرآن والسنة ، انما يخاطب الكينونة البشرية جملة واحدة ، مليا كل جوانبها ، متعاملا مع كل مقوماتها ، فهو يخاطب فى الانسان حسه وفكره وبديته وبصيرته وسائر عناصر الادراك البشرى •

ومن ثم فقد جاءت حقائق مسلمة أى على المسلم أن يتقبلها ويتفهمها ويعيها ويحافظ عليها ، ومع كونها مسلمة فهي معقولة فى ذاتها ومقنعة بمجرد معرفتها لانها توافق العقل ولا تخالف قوانينه •

اما وسيلة معرفة العالم المحسوس او الماديات ، فهي وسيلة بشرية ، بمعنى انها لم تعط للانسان ولم يزود بها الا مع بذلية حياته على الارض ، فهي معرفة مكتسبة وهى تتبع وتتبع من معرفة آدم بالاسماء حيث انه اكتسب علم الاسماء بعد خلقه قال تعالى (وعلم آدم الاسماء) وكذلك ابنا ادم يكتسبون معرفة الاشياء والامياء من

العالم المحسوس الطبيعي بعد خلقهم وفي ذلك يقول تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون - النحل ٧٨) • وكما هو واضح من هذه الآية أيضا فان القرآن يثبت للانسان جهاز معرفة وليس اداة معرفة ويؤكد ذلك قوله (ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون - السجدة ٩) • فالسمع والابصار والقلوب او العقول تكون كلها جهازا واحدا متناسقا متكاملا للمعرفة حيث يجعل الله سبحانه التعقل نتيجة للسمع والنطق ، او يجعلهم من لوازم التعقل وذلك حيث يقول (مثل الذين كفوا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون - البقرة ١٧١) • كما يقول في ذلك أيضا (ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون - الانفال ٢٢) •

ومما لا شك فيه ان توجيه جهاز الادراك البشرى بما فيه من حس وسمع وبصر وعقل لدراسة العالم المحسوس ، ومحاولة معرفة اشياءه وحقائقه ونواميسه المطردة والسنن التى تسير عليها الحياة والاحياء على الارض والافلاك والاجرام السماوية ، لا شك ان هذا هو الذى ادى بالمسلمين الى الوصول الى منهج البحث التجريبي القائم على الملاحظة والتعليل • حيث يستعمل الباحث فيه جميع حواسه وعقله حسب ما بين لنا القرآن عن جهاز الادراك والمعرفة البشرى • وقد اثبتت الكثير من الابحاث الاسلامية والغربية على السواء ، وبما لا يدع مجالا للشك ، ان أسس العلوم الطبيعية والمادية ومناهجها التى تقوم عليها الحضارة الغربية الان ، قد وضعها العلماء المسلمون من قبل ، وذلك نتيجة هذا التوجيه القرآنى الكريم •

وأهمية المعرفة للحرية الانسانية التى تتمثل أعظم ما تتمثل فى السلوك الخلقى الذى هو نهاية التجربة الابتلائية ، وهذه الإهمية خطيرة للغاية بحيث تنتفى الحرية بانتفاء هذه المعرفة •

فالسُّلوكُ الخلقى يتم بمقومين أساسيين هما الاختيار والاستطاعة ،
وعلمنا ان الاختيار هو تحرك ارادة العبد وعقد نيته وتحديد قصده
لفعل من ضدين أحدهما حسن والاخر قبيح ، ومن ثم فيلزم لصحة
الاختيار وتمام شروطه فى الانسان ان تكون المعرفة بالحسن -
والقبيح والشر والخير ، مصاحبة لهذا الاختيار وهادية له تبييها
وتوضيحا وترشيذا ، وبذلك تكون المعرفة الانسانية ونعنى بها المعرفة
الفطرية التى تتلقى من الوحي موضوعاتها فتعرف منه الحلال والحرام
فى دليل الاختيار البشرى . ويسمى القرآن اكريم هذا النوع من
المعرفة بالحكمة .

أما الاستطاعة فلها دليل آخر من المعرفة ويتضح لنا ذلك اذا تذكرنا
ان الاستطاعة هى اكتساب العلل والاسباب التى بها يكتسب الانسان
معلومات متجمعة بالارادة المختارة بنسق معين يؤدى الى حدوث الفعل
المراد ، ومن ثم فلا بد ان يكون هناك علم مصاحب للاستطاعة يكون لها
هاديا ودليلا لاكتساب العلل المناسبة للمعلومات المطلوبة . واذا كان
العلم المادى التجريبي هو معرفة الاسباب ونتائجها ، او بتعبير ادق ،
هو معرفة العلاقة بين شيئين احدهما علّة والاخر معلول ، فان هذا
العلم ضرورى لقيام الاستطاعة البشرية بتنفيذ الفعل ، ولا شك ان
الفعل البشرى الذى مصدره العالم المحسوس والذى يقوم اساسا
على الملاحظة والتجربة وللتعليل هو دليل الاستطاعة البشرية
لاكتساب الفعل .

ولذلك نجد انه كلما نما رصيد هذا العلم ، كلما كان ذلك فى الحقيقة
نموا فى الاستطاعة البشرية ، وليس ما يعرف اليوم بالتقنية
(لتكنولوجيا) سوى استخدام العلم وتسخيرها لتوسيع مجال
الاستطاعة وتقويتها ، ومن ثم يمكن القول ان ما نقصده بالعلم الهادى
للاستطاعة والمرشد لها والنمى لها ، هو المعرفة البشرية التى تبدأ
بتعلم الطفل استخدام حواسه ثم جوارحه واعضائه ثم ادواته
الشخصية ثم بعض الوسائل البسيطة كالعصا والمعلقة وغيرها .

ثم استخدام الزجل المحترق والمنشار والدولاب وسائر أدوات
للزراعة والصناعة والنقل . هذه الوسائل والأدوات والأجهزة التي
طورها الإنسان وارتقى بها - بسبب التقدم العلمي - حتى وصل إلى
استخدام الآلات والصواريخ والمركبات الفضائية لاجتياز الفضاء .
فكل ذلك ليس سوى توسيع مجال الاستطاعة البشرية وليس إضافة
قوى جديدة للإنسان لم تكن لديه .

ان استخدمنا الطفل للكرسي - مثلاً - في محاولة منه للحصول على
شيء لا تصل إليه يداه ، ليس سوى محاولة لتوسيع دائرة استطاعته ،
وكذلك الأمر في استخدامات العام للحديث في مجال تسخير المادة لهم ،
فالتكنولوجيا ليست سوى توسيعاً لدوائر الاستطاعة البشرية المتمثلة
في قواه المختلفة ، فقوى السمع (بالهاتف السلكي واللاسلكي) بحيث
لو لم يكن لدى الإنسان سمع لما اخترع الأجهزة السلكية واللاسلكية ،
وقوى البصر (بالأجهزة البصرية وتقوية للرؤية كالميكروسكوبات
والتلسكوبات والتلفزيون وغيرها) وقوى الذاكرة بما يسمونه بالعقول
الالكترونية والحاسبة . وقوى النقل عند الإنسان بكل وسائل الانتقال
ابتداءً بالدراجة والقارب حتى البواخر الكبيرة للسيارات والطائرة
والمصاروخ وكل ذلك لم يكن ليكون لولا أن الله عز وجل خلق للإنسان
متحركاً متنقلاً ذا قدمين فكل وسائل النقل متمثلة في رجليه وقدميه ،
وكذلك قوى القبض على الأشياء المتمثلة في يديه توسعت بالرافعات
والجرارات الزراعية والآلات المختلفة .

وهكذا يمكننا ان نرجع كل اختراع جديد توصل اليه للإنسان في
هذا العصر إلى انه ليس سوى توسيع لدائرة في دوائر استطاعته
العديدة التي وهبها الله له لاستخلافه في الأرض ولابتلائه بها .
فالعام والتكنولوجيا لا يغيران في جوهر استطاعة الإنسان ولكهما
يزيدان في كمالها فقط .

ومن ثم يمكننا القول ان تأثير التقدم العلمى التقنى الحديث يقتصر على الاستطاعة وليس له ادنى تأثير على الارادة للانسانية المختارة بين الخير والشر او للحلال والحريم . فهو يقوى إمكانية الفعل للبشرى كما وليس كيفاً ومن ثم فليس له ادنى تأثير على حقيقة وجود الانسان وركائز الحرية الانسانية .

لن العلم والتكنولوجيا ليس لهما اى تأثير على مجال عمل ارادة الانسان واختيارها بين للحلال والحرام . ومن ثم فليس لهما تأثير ما على القيم الخلقية والحلال والحرام ذاته . كل ما هناك ان ابن آدم لاول مثل اخاه آدم ارتكب الحرام بعضا او فأس بينما لبناء آدم الان يقتلون بالقتال الذرية والنباليم ، وكان ابن آدم الاول مختاراً بين الحلال والحرام ، فى تجربته وابن آدم للحالى يختار ايضا بين الحلال والحرام فى تجربته ، والمرجح هو الارادة الحرة المختارة التى خلقها الله للآثنين والتى بمنأى عن أى تأثير عصى او ثقافى او تكنولوجى . حيث ان عمل الارادة وهو الاختيار بين الخير والشر والحلال والحرام هو فى كل وقت وكل حين ذلك ان دليل الارادة ومرشدها للخير هو الدين والشرائع السماوية النازلة من السماء وجوهر الدين وجوهر الشرائع السماوية والحلال والحرام هو هو فى كل عصر وعلى لسان كل نبى ورسول ، ولذلك نجد للحكمة الهادية للارادة لا تنمو ولا تتطور ولا تتغير . فالدين ينزل من السماء فى حياة الرسول وينصح الله المؤمنين به فيكلفون به كله ويحرم عليهم زيادته او تغييره او نقصانه او الابتداع فيه ، وتصبح الاجيال التالية مكلفين به ايضا كما هو مهما تغير العصر والمكان . اما قدوم الرسول الجديد برسالة جديدة فلم يكن بسبب عدم صلاحية للرسالة السابقة لازمان او العصر الجديد - كما يظن البعض خطأ وضلال . وانما هو غالبا بسبب التحريف فى الرسالة السابقة .

هكذا ظن الأستاذ غبانس مخمود العقاد حيث صرح في كتابه (الله) يقول (ترقى الناس في للعقائد كما ترقى في العلوم والصناعات) وهو هنا غربى محض يتبع المدرسة الغربية للعلمانية في تفسير نشأة للدين .

لما العلم الهادى للاستطاعة والمرشد لها والموسع لدلئرتها فقد شاء الله عز وجل أن يحصله الانسان بجهده ، ومن ثم فهو ينمو ويتطور ويزيد مع نمو للحضارة وتقدم الانسان . ولكن ليس لهذا النوع من تدخل في مسألة الحلال والحرام ، والتشريع وللنظم الاجتماعية ، كما انه ليس للارادة ان تتدخل وتختار في مجال المعرفة التجريبية المادية حيث يلزم لن يكون ابحاث موضوعيا ، وأن يتخلص من الامور الذاتية التى تصدر عن اختياره الحر ، وهذا أحد مبادئ المنهج العلمى التجريبي كما هو معروف ، فكما ان تدخل العلم التجريبي في امور الحلال والحرام والقيم الخلقية مفسد للدين والاخلاق ومضيق لهما فكذلك تدخل الارادة المختارة في للبحث التجريبي مفسد له ومضيق للنتائج المرجوة منه .

فالمعرفة بالوحى وبكتاب الله المقروء دليل الاختيار او هكذا يجب ان يكون والعلم بالتجربة وكتابه المشهود دليل الاستطاعة .

وحيث ان حرية العبد تتمثل في الفعل الاختيارى ، او يقول أكثر دقة تتمثل في الاختيار نفسه الذى هو فعل الارادة المختارة ، مادام الفعل مخلوقا لله ويقتصر دور الاستطاعة البشرية على اكتساب الفعل اكتسابا تابعا للاختيار ، وعلى ذلك فان مصدر الشر عند العبد هو الاختيار دون الاستطاعة . ولذلك فان حساب العبد يكون على اساس للاختيار وحده . فمن الافعال ما يتمثل ويتشابه في الحركات والسكنات أى في فعل الاستطاعة البشرية او دورها . ولكن بعض هذه الافعال شر والاخر خير . ويرجع ذلك الى نية للفاعل واختياره ومصادق هذا قول رسول الله صلى عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات

وانما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه) والحديث يثبت لن الهجرة وهي فعل واحد يكون في حالة خيرا وفي حالة غير ذلك وعلة ذلك الاختيار والنية .

ومن ثم فافقرآن يثبت اقتصار للعمل الذاتي الذي يستحق عليه الفرد الجزاء على الاختيار فقط حيث تقول الآية (وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى — الليل ١٩ — ٢١)

وعلى ذلك اذا اختار انسان ما فعلا حراما فقد وقع منه الشر او الاثم سواء حدث الفعل أم لم يحدث (الا اذا صرف نيته واختياره عنه قبل تنفيذه) . اما اذا اكتسبه قلبه وحاول تنفيذه فلم يستطع لاسباب خارجه عن ارادته وظل مصرا عليه ومختارا له رغم الاستطاعة فانه يحاسب عليه . فالحساب ليس على الفعل وانما هو على اختيار الفعل والنية والقصد اليه ، ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان — المائدة ٩٨) . ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية (انه قول الرجل والكلام من غير قصد : لا والله وبلى والله وهذا مذهب الشافعي وقيل في المعصية وقيل غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل في اليمن في القصة وقيل في النسيان وقيل هو في الحلف على ترك المأكّل والمشرب والملبس ونحو ذلك . واستدلوا بقوله « لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ») والصحيح انه لليمين من غير قصد بدليل قوله « ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان » اي بما صمتم عليه منها وقصدتموها « والواضح من ترجيح ابن كثير ان المقصود بهذه الايمان هي الايمان التي تمت عن اختيار . يؤكد ذلك قوله تعالى (من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم — النحل ١٠٦) . والمقصود من قوله من كفر بالله من بعد ايمانه

الأ من أكره أى إلا الذين فعوا أفعلاً تظهر للناس أنهم كافرون فهم أفعال كفر وشر ولكنهم مكرهون على ذلك غير مختارين لها فهؤلاء مستثنون من غضب الله وعذابه لأطمئنان قلوبهم بالإيمان أى لانهم ما زالوا مختارين للإيمان رافضين للكفر وإن كانت استطاعتهم للكفر وليست للإيمان • أما الكافر فهو من شرح للكفر صدره وهذا تعبير عن الاختيار الصحيح •

ومن ثم فالجزاء أساساً على الاختيار ، وإما لما نقول بأن الجزاء على العمل فذلك لأن العمل البشرى هو عنوان الاختيار ومظهره ودليله والحجة عليه • وحديث الرسول الكريم (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ، قيل يا رسول الله قد علمنا القاتل فما يال المقتول ، قال لانه كان حريصاً على قتل صاحبه) هذا الحديث يثبت وقوع الشر ونبوعه من للاختيار البشرى هو عمل الإرادة الانسانية ، وليس عمل الاستطاعة البشرية ، حيث ان المقتول سيدخل للنار جزاء على اختيار قتل أخيه المسلم وإصراره على القتل وإن لم تحدثه استطاعته •

ولذلك لا يصح القول ان الاستطاعة البشرية هى المسؤلة عن فعل الشر أو انه يقع منها أصالة • ومن ثم فالله سبحانه خالق للأفعال التى تكتسبها الاستطاعة منزها عما يرتكبه الانسان من شر حيث ان الاستطاعة لا يوصف عملها بالخير أو الشر ولما يوصف بالصواب أو الخطأ •

فإذا ما حدث الفعل من الاستطاعة موافقاً لما يختاره الانسان ويريده ، فهو صواب حتى ولو كان ما اراده واختاره الانسان شراً أو قبيحاً أو حراماً •

وإذا ما حدث الفعل من الاستطاعة ، مخالفاً لما اراده الانسان واختاره ، فهو خطأ حتى ولو كان ما اراده واختاره شراً أو حراماً •

أى لئنه اذا كان الشر أو الخير والقبح أو الحسن والحرام أو
الحلال صفة لفعل الارادة وحركتها وهو الاختيار • فان الصواب أو
الخطأ هو صفة حركة الاستطاعة في الفعل البشرى •

ونضرب لذلك مثالا برجل يصوب بندقيته الى آخر ليقترله ظلما
وعدوانا ، ولكن الرصاصة لا تصيبه • هنا نجد اختيارا موصوفا
بالشر ، واستطاعة وفلا بشريا موصوفا بالخطأ ، ولو ان للرصاصة
اصابته ووقع القتل ، لكانت حركة الاستطاعة وفعلها موصوفا
بالصواب ، وذلك لان المفروض في الاستطاعة ان تكون تابعة وخادمة
ومنفذة لما تختار الارادة الحرة • وفي هذا المثال يوصف الرجل بالشر
ويعتبر قاتلا ، ولكن حركة الاستطاعة تعتبر صحيحة ، ونضرب عكس
هذا المثال برجل يصوب بندقيته ليقترل وحشا ضاربا يهدد حياة الناس ،
فيصيب بها خطأ انسانا آخر يقتله ، ففي هذا المثال نجد اختيارا
موصوفا بالخير حيث يريد تخليص الناس من أذى الوحش لهم • كما
ان فيه ايضا استطاعة موصوفة بالخطأ حيث لم تأت الفعل كما اراد
الفاعل • ورغم حدوث قتل انسان في هذا المثال فان الفاعل لا يوصف
بالقتل ، ولا يعتبر مسؤولا عنه مسئولية خلقية • وهو لا يعاقب عليه
كقاتل مختار لفعله • وقد فرق الشرع بين من يقتل خطأ ومن يقتل
قصد واختيار يقول الله عز وجل (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا
خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة الي
اهله الا ان يصدقوا ••• - النساء ٩٢) (ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ولعنه ، واعد له عذابا
عظيما النساء ٩٣) فوقع الشر وحدوثه من الارادة للمختارة هو
اختيارها الحرام دون الحلال مع معرفة الانسان حالة لمختياره انه
يختار الحرام •

ووقوع الخير هو اختيار الإنسان بإرادته الحرة الحلال دون الحرام ، مع معرفة الفاعل لحظة اختياره أن ذلك حلال ، وأنه اختاره لان الله أمر به ، ورفض الحرام لان الله نهى عنه •

ومن ثم فإن معرفة الله والايمان به واحدا لا شريك له ويرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما أمر به الله واوصى به وحسنه ، وما نهى عنه وقبحه ، نقول ان معرفة كل ذلك هو دليل الاختيار •

اما وقوع الخطأ فهو وقوع الفعل من الاستطاعة على نحو يخالف ما اختارته الارادة • وذلك ناتج عن اغفال الفاعل لعللة أو لمعلول ، او لوضع علة في موضع علة أخرى • مما يؤدي الى حدوث فعل آخر غير المطلوب ، وذلك يحدث نتيجة جهل او سهو او نسيان في طريقة ترتيب وتنظيم وتجميع العلل والمعلولات بالكيف والكيم اللذين يؤديان الى الفعل المطلوب ، لانه اذا كان الفعل هو تجميع علل ومعلولات بنسق معين بحيث يؤدي في النهاية الى الفعل المراد ، فان الخطأ هو تجميع هذه العلل والمعلولات بنسق مخالف ، والصواب هو تجميعها بالنسق المناسب والذي يكون نتيجة حدوث الفعل المطلوب •

ومن ثم فالقتل الخطأ حدث نتيجة خطأ في الجمع بين علة ومعلول • فبدلا من ان يكون نتيجة التصويب جمع الرصاصة (العلة) بالوحش المطلوب قتله ، جاءت نتيجة جمع الرصاصة (بمعلول آخر) بالصاب ، فجاء قتله خطأ • لان الفاعل أغفل وجود المعلول الاخر (المقتول) في اتجاه فوهة بندقيته ، او نقول خطأ لعدم وضعه العلة في موضعها المناسب من نسق العلل والمعلولات في الفعل •

وبينما يفرق القرآن بين الخطأ والشر ، وبين الصواب والخير على النحو الذي سبق فوضح لنا انه يطلق لفظ « خطيئة » على الفعل القبيح

المختار لتعبد • فهو يفرق بذلك بين الخطأ والخطيئة فبينما يعتبر القرآن الكريم الخطأ صفة لفعل الاستطاعة فإنه يعتبر الخطيئة صفة للفعل البشرى كله بما فيه اختيار الارادة ، حيث يسمى اصحاب النار خاطئين في مثل قوله (ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين - القصص ٨) ويصف افعالهم الاختيارية بقوله (ومن يكسب خطيئة او اثما ، ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً - النساء ١١٢) • فالخطيئة هي خطأ الانسان في الاختيار وصواب الاستطاعة في تنفيذ ما اختاره وذلك هو فعل الشر •

ولقد فصل الرسول عليه الصلاة والسلام بين المعرفة الدينية التي هي دليل الاختيار ومصدر معرفة الخير من الشر والتي يمكن تسميتها بالحكمة ، وبين العلم الدنيوى ، الذى هو دليل الاستطاعة ، وهو ما يعرف به الانسان اثر الاشياء بعضها في بعض كعلال ومعلولات ، وكيف تتجمع هذه العلال بكيف وكى معينين لتصبح فعلا ما ، ثم كيف تتجمع بكيف وكى آخرين لتصبح فعلا آخر • وذلك هو موضوع العلم التجريبي بشتى مجالاته (العلوم الطبيعية والكيمياء وعلم الحيوان والنبات وغيرها) • ودليل ذلك الفصل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي موسى بن ابي طلحة عن ابيه ، كما روى عن عائشة وعن ثابت وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المدينة على قوم يؤبرون النخل فقال (لو لم يفعلوا لصلح له) فامتنع القوم عن تلقيح النخل في ذاك العام ، ظنا منهم أن ذلك من أمر الوحي ، فلما لم ينتج النخل الى شيئا (اى بلحا غير ملقح وهو مر لا يؤكل) • فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة سأل عما حدث له فقالوا: « قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بأمر ديناكم » وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم قال « ما اظن يغنى ذلك شيئا » ثم سأل بعد ذلك « ان كان ينفعهم ذلك فاليصنعوه • فانى انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن • ولكن اذا جدتكم عن الله شيئا فخذوا به » •

ومن ثم فأمر الدنيا والعلم بهذه الأمور ، موكول الى العقل البشرى ، وبهذا الادراك البشرى يلاحظ الإنسان ، ويفرض الفروض ، ويضع النظريات ، ويعمل التجارب التى يحقق بها هذه الفروض والنظريات ليصل فى النهاية الى حقائق الاشياء وعلل الاحداث وتأثيراتها مصاغة فى شكل القوانين الطبيعية والبشرية .

وفى هذا الحديث دلالة قوية على ان العلم بالاشياء وعليها ومعلولاتها موكول للانسان باجهاده وبحته وتنقيبه . فأصحاب النخل تد عرفوا بالتجربة انه لا بد من تلقيحه كل عام ليثمر ، وبذلك عرفوا علة من علل الاثمار فى النخل وعلى ذلك يصبح اثمار النخل من استطاعتهم ، اما نصيحة الرسول لهم او تعليقه على فعالهم فلم يكن عن وحى من الله ، وانما كان اجتهاد شخصى . ولذلك قال لهم : انتم أعلم بأمر دنياكم » . وفى هذه العبارة الصغيرة تفويض كامل من الله ورسوله ان يعتمد اعتمادا كلياً على ما اوتى من أجهزة الادراك والعلم البشرية فى بحثه فى مجال العلم بالعلل والمعلولات وماهيات الاشياء ، بل ودعوته الى البحث والتنقيب فى كل ما على الارض وفيما فوقها فى الافاق من أجرام ، وفيما تحت الثرى كذلك ، والعمل فى سبيل هذا العلم بحرية تامة بعيداً عن تحريمات وتعليمات الدين . وذلك حتى تنمو البشرية لتحقيق خلافة الله فى الارض .

ومجال العلم الدينى الموكول للعقل البشرى ، هو دليل الاستطاعة ، وهو ما نعرفه اليوم بالعلوم التجريبية او الطبيعية ، واستخدام هذه العلوم فى مجال تنمية الاستطاعة البشرية وتقويتها وتوسيع إمكاناتها هو ما يسمى بالتقنية .

أما المعرفة الدينية فليس فيها مجال لعمل الاستطاعة ، ومن ثم فليس للعقل البشرى من دور حيالها سوى التلقى والفهم ، ذلك ان هذه المعرفة خاصة بالاختيار نفسه . والدين برمته سواء العقيدة

النظرية او للشعائر التعبدية او قوانين الاحوال الشخصية او التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخلقية ، كل ذلك يدخل تحت المعرفة الدينية التى هى هادية للاختيار البشرى • وليس بها مجال للعقل البشرى الا فى حالات جزئية ، لا يوجد فيها نص من كتاب او سنة وبشروط معينة للمجتهدين •

محاولة الكافر يوم القيامة نفى حريته فى الدنيا :

الرسالة الله الرسل معلمين البشر الحلال والحرام ، مقدمين لهم العقيدة الصحيحة فى الألوهية والتوحيد التى هى الحق الذى يوافق فطرته ، وتطمئن به وله قلوبهم وكذلك الحقائق الغيبية الاخرى التى ترضى فضولهم ، وتسكن بها نفوسهم • ومن ثم يكون لديهم المعرفة الضرورية لصحة الاختيار فلا يستطيع الناس التنصل من مسئولية افعالهم يوم القيامة ، هربا من الجزاء • وسبيلهم فى محاولة التنصل هو ابطال حريتهم فى ارتكاب ما صنعوه من ذنوب واكتسبوه من شرور • فستأتى كل نفس يوم القيامة تجادل عن نفسها فى محاولة لابطال حريتها بنفى احدى دعائم الحرية الانسانية او اثنين منها •

يثبت الله محاولة الظالمين نفى الحرية بابطال الاستطاعة حيث يقول عز وجل (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا : ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا — النساء ٩٧) •

ويثبت محاولتهم ابطال الحرية محتجين بنفى الاختيار حيث تقول الاية (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ، قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين ، قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما ظالمين ، فحق علينا قول ربنا انا لذائقون ، فأغويناكم انا كنا غاوين ، غانهم يومئذ فى العذاب مشتركون — الصافات ٣٣) •

فالاية تثبت ان كل ما فعلوه لاضلالهم هو الغواية فقط ، والغواية دعوة للضلال وليست ضغطا على الارادة ونفيا للاختيار والايات الاتية ايضا تؤكد هذا المعنى وتثبت فشل محاولة الكافرين بالتوصل من أفعالهم بدعوى نفى الاختيار ابطالا للحرية (وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاء فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ، وقال الشيطان لما قضي الامر : ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخى انى كفرت بما اشركتمونى من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم — ابراهيم ٢١ — ٢٢) • فاليس لاحد من الناس او من الشياطين أى سلطان او قوة تجبر الارادة البشرية على فعل الشر • ومن ثم فدعوى ابطال الحرية بنفى الاختيار مرفوضة •

وكما يحاول المجادلون عن انفسهم يوم القيامة ان ينفوا حریتهم ، محتجين بعدم الاستطاعة وابطال الاختيار ، فانهم يحتجون كذلك بأبطال ونفى المعرفة عنهم ، ويذكرون ان هناك من أضلهم عن الحق ولكن الله سبحانه يدحض حجتهم حيث يقول (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم اضللتهم هؤلاء لم همضلوا السبيل قالوا : سبحانك ، ماكان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك اولياء ، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا — الفرقان ١٧ — ١٨) ويقول ايضا (قال ادخلوا فى امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى النار ، كلما دخلت امة لعنت أختها ، حتى اذا اذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء اضلونا ، فأتهم عذابا ضعفا من النار قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون ، وقالت اولاهم لاخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون — الاعراف ٣٧ — ٣٨) • ويقول ابن كثير فى قوله « قالت اولاهم

لأخراهم ، ما كان لكم علينا من فضل » (قال السدى فقد ضللتكم كما
 ضلنا فذقوا العذاب بما كنتم تكسبون) وهذه النحال كما اخبر الله
 تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى (ولو ترى اذ الظالمون
 موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين
 استضعفوا للذين استكبروا : لولا انتم لكانا مؤمنين • قال الذين استكبروا
 للذين استضعفوا : نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم ، بل كنتم
 مجرمين • وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل
 والنهار ، اذ تأمرونا ان نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا للندامة
 لما رأوا العذاب ، وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ، هل يجزون
 الا ما كانوا يعملون ؟ سبا - ٣١ - ٣٣) •

ومن ثم فدعوى ابطال الحرية ينفي العلم او باضلال الناس بعضهم
 لبعض عن الحق والهدى ، دعوى مرفوضة لان الرسل عليهم السلام
 قد ارسلوا لهذا الغرض ، ألا هو ابطال هذه الحجة للناس يوم القيامة
 (انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى
 ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس
 وهارون وسليمان وآتيناهم داود زبوراً ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل
 ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً ، رسلاً مبشرين
 ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً
 حكيماً - النساء ١٦٣ - ١٦٥) فالرسل لم تفتأ تترى الواحد تلو الآخر
 كل لامته وزمانه ومجتمعه منذ آدم حتى رسول الله محمد خاتم الانبياء
 والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام • وليس هناك أمة وجدت على
 الارض ، لم يأتها معلمها من قبل السماء (وان من أمة الا خلا فيها
 نذير - فاطر ٢٤) • كما يقول لاهل الكتاب في القرآن (يا اهل الكتاب
 قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا
 من بشير ولا نذير - المائدة ١٩) • والمقصود بقوله (ان تقولوا
 ما جاءنا من بشير ولا نذير) هو الاحتجاج بالجهل فهي حجة مرفوضة

وذلك لان الله قال (من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما
يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا - الاسراء ١٥) •

مصر من لم تبلغ الرسالة السماوية :

فان قيل ان الفترة التي تسبق ارسال الرسل يكون فيها الاضلال
والشرك والكفر بالله والفساد منتشر • وتكون الشرائع والاديان
السابقة قد بدلت وحرفت ، حتى انها لم تعد تصلح لهداية الناس الى
الحق والخير فما هو موقف الناس في هذه الفترات ؟ وهل لهم ان
يحتجوا بالجهل وابطال حريتهم بعدم معرفة الحرام والحلال والدين
الصحيح ؟

حقا ان ماديهم من شريعة ودين لا يصلح لهدايتهم بدليل ان الله
يرسل اليهم رسولا يعلمهم ويوضح لهم ويربين التوحيد من الشرك ،
والحرام من الحلال • فما موقف من مات منهم قبل بعث الرسول لأمته
لذا ؟ وما يقال عن اهل هذه الفترة من الزمن يقال ايضا عن اهل
المجتمعات البدائية على الارض التي ظلت منعزلة عن البشرية قرونا
طويلة من الزمان مثل بعض القبائل في استراليا او قبائل الهنود الحمر
في امريكا قبل اكتشافها ، وغيرهم ممن تعذر وصول اخبار الرسول
والرسالات اليهم • ويلزم للاجابة على هذا ان نعود الى الفطرة
المؤمنة المسلمة التي زود الله بها الانسان لتكون له معلما او هادية
له الى الله ولله كل شيء ، والميثاق الذي أخذه الله على الانسان قبل
خلقه كبشر يمشى على الارض لا يشرك به شيئا كما سبق ذكره
(واخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على
انفسهم : اليس ربكم ؟ قالوا : بلى ، شهدنا - الاعراف ١٧٢) •
لماذا اخذ الله الميثاق على الناس خلقهم كبشر وما الحكمة ؟ ذلك واضح
في الاية التي تليها حيث تقول (ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا

غافلين أو تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم ،
لقتلكنما بما فعل المبطلون ؟) (الاعراف ١٥٢ - ١٥٣) •

فتزويد الانسان بالفطرة المؤمنة المسلمة في عالم للذر واشهاد الله
الانسان على نفسه بأنه ربه واقرار الانسان بذلك يمنعه يوم القيامة
من الاحتجاج بالجهل ، واللعنلة من معرفة ربه واحدا لا شريك له ،
كما يمنعه من الاحتجاج بالبيئة والتزام عقيدة الاباء والاجداد وغلبة
المجتمع وقهر الواقع ، وهؤلاء الذين عاشوا او ماتوا على حين فترة
من الرسل ، ولم يكن عندهم دين صحيح ولا شرع الهى غير محرف
لا يحاسبهم الله يوم القيامة على صلاة او زكاة او صوم لو غير
ذلك من تفاصيل الشريعة وانما هو يحاسبهم على شركهم به فقط ،
لان التوحيد توجبه عليهم الفطرة وتلزمهم به المعرفة البشرية فمن هؤلاء
من يدخل النار ، ومنهم من يدخل الجنة وذلك على اساس التوحيد او
الشرك فقط وحتى والد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من
عذاب مع موته قبل البعثة (عن انس رضى الله عنه ان رجلا قال
يارسول الله اين ابى قال ابوك في النار فلما مضى قال النبى صلى الله
عليه وسلم ان ابى واباك في النار - رواه ابو داود) هذا بينما نجد
ان الجاهلية التى سبقت الرسول عليه الصلاة والسلام شهدت وعددت
من هؤلاء الحنفاء الذين اقرموا فطرتهم وابوا ان يلوثوها بمعتقدات
الاباء والاجداد والمجتمعات المشركة بالله والمنافية لهذه الفطرة
والمعارضة لها ومازالت خطبة قس بن ساعدة المعروفة التى خطبها
والرسول عليه الصلاة والسلام في مقتبل عمره في سوق عكاظ محفوظة
في الاذهان ومدونة في كتب التاريخ تلك التى يقول في نهايتها للعرب
(والله ان لله ديناً غير دينكم وانكم لتأتون من الامر منكرا) ومن
الحنفاء ايضا عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب •

اما قول الله سبحانه « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فانه
يقصر على التعذيب على الشرائع والشعائر التعبدية ، حيث يكون

أهل هذه الفترات. والمجتمعات من تاريخ ومجتمعات البشرية معذورين لعدم وصول الشريعة والعبادات اليهم ، وهذه الامور لا يستطيع الانسان أن يعرفها بتفاصيلها وتامامها بفطرته .

الجحود وليس عدم المعرفة هو علة الكفر :

فان قيل ان المشركين والكافرين الذين يكذبون الرسل والرسالات ، انما يكذبونهم ويحاربونهم لاعتقاد هؤلاء الكافرين — مخلصين للحقيقة — أنهم — اى الرسل — كاذبون وانهم على ضلال وهم الذين على على حق . قلنا هذا غير جائز لان ما يأتى به الرسل من الهدى ، والحق وتوحيد الله انما هو موافق للفطرة التى فطر الله الناس عليها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر نقول ان موقف المكذب من البشر من الرسل ودعوتهم لا يخلو من أمرين :

الاول : ان من يكذب بالرسول ويكفر به وبما جاء به من حق ، يفعل ذلك وهو يعلم ان الرسول صادق ، وان ما جاء به هو الحق . ولكنه يعاند ويكابر . حبا فى الدنيا واختيارا لها .

الثانى : ان يكذب من يكذب نتيجة لالتباس الحق عليه وظنه فى الرسول الكذب وفى هذه الحالة فان هذا المكذب بحسن نية سوف يؤمن بمجرد ما تتكشف له الحقيقة ، ولا بد ان تتكشف سواء بوضوح الحق لعقولهم وأفهامهم او بالمعجزات ، ومثل هؤلاء عمر بن الخطاب وغيره من كبار الصحابة الذين لم يسلموا من اول وهلة . أما المعاند المكابر فانه يحارب دعوة الحق ، ابقاء وحرصا على مصالح دنيوية او مراكر ادبية او جاه وسلطان او حقد ، وغير ذلك مما يبين لاختياره المحض للدنيا دون الآخرة ، وهؤلاء لا ينقصهم العلم وانما هو عناد واصرار على الكفر ، وحرص على الدنيا ، اتباع للهوى وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله عن المشركين (قد نعلم أنه ليحزنك الذى

يقولون ، فانهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون -
 الانعام ٣٣) ويقول ايضا عن اهل الكتاب (الذين آتيناهم الكتاب
 يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم
 يعلمون - البقرة ١٤٦) . ويقول ايضا عن الكفر ، الذى بسبب
 حرصه على سهولته وهواه (أفرأيت من اتخذ الله هواه ، وأضله
 وأضله الله على علم ٠٠٠ - الجاثية ٢٣) . ويقول ايضا مثبتا العلم
 للكافرين من بنى اسرائيل (ولا تلبسوا الحق بالباطل ، وتكتموا للحق ،
 وانتم تعلمون - البقرة ٤٢) . ويقول أيضا مثبتا الفطرة العارفة
 بالله خالق كل شئ لمشركى مكة (ولئن سألتهم : من خلق السماوات
 والارض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز الحكيم - الزخرف ٩) واخيرا
 يقول الله سبحانه وتعالى للناس كافة مخبرا اياهم انهم يعلمون
 وحدانيته ومقرون بها فى ضمائهم وفطرتهم (يا ايها الناس اعبدوا
 ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذى جعل الارض
 فرشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
 رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون - البقرة ٢١ - ٢٢) .

فالمعرفة الانسانية والعلم البشرى حقيقة أصلية ومقوم اساسى
 ثابت تقوم عليه الحرية كالاختيار والاستطاعة سواء .

بيد ان القرآن الكريم يفصل فصلا تاما بين الحكمة والعلم
 التجريبي باعتبار الحكمة هى التى ترشد الانسان فى اختياراته حيال
 تجاربه الابتلائية بينما العلم هو دليل الاستطاعة ووسيلة توسيعها
 وتقويتها وتنميتها ، وذلك هو ما أثبتته آية الخلافة حيث أخبرنا الله
 انه علم الانسان الاسماء بادى ذى بدء . وذلك هو العلم الذى
 نستطيع نحن كبشر ان نصك اليه بمجهوداتنا ومحاولتنا بالمنهج
 الصحيح . أما دليل الاختيار الذم أسميناه المعرفة او الحكمة فانها
 توهى الى الانسان وحيا منزلا من السماء (وأنزل عليك الكتاب

والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم — النساء ١١٣) • (يؤتى للحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا — البقرة ٢٦٩) •

فالحكمة مقرونة بالخير لأنها دليل الاختيار حيث يختار الحكيم دائما الفعل الحسن من الضدين المعروضين لاختياره • ولكن العلم باعتباره دليلا للاستنباط فهو امكانية مجردة كالاستنباطة يمكن ان تكون نتيجته خير او شرا • ومن ثم فالمحكّم الوحيد في الفعل من حيث الحسن والقبح هو الارادة الانسانية المختارة •

وقد علمت الملائكة ذلك حين وصفت ربها بالعلم والحكمة معا فقالوا « سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » • ومن ثم يمكن القول ان الله سبحانه قد ورث الانسان الفطرة الموحدة بالاشهاد وورثه العلم بالاسماء بتعليم آدم لها بعد خلقه ، أما الحكمة فقد شاء سبحانه ان تلحق بالانسان في وجوده الارضى حينما بعد حين وكتابا بعد كتاب ورسولا بعد رسول حتى خاتم الانبياء والرسك •

الدين والعلم مقوما الحضارة الحقّة :

وكنتيجة لكل ما تقدم ، يمكن القول ان احلال الحكمة او الدين محل العلم خطأ يؤدي الى نتائج عكسية • حيث يتعطل العلم ويصل الانسان الى ذلك الى نظريات خاطئة عن العالم ونواميسه ، ولا يستطيع ان يقيم حضارة حقيقية وعلم حقيقى • ومثل ذلك ما فعلته الكنيسة في عصورها السابقة حيث فرضت على الناس قوالب معينة من للتفكير تتنافى مع قواعد البحث العلمى الصحيح القائم على التجربة والملاحظة واعتبرت نظرياتها في الطبيعة والفلك وغيرها من الامور الاعتقادية التى اوجبت على تابعيها الايمان بها ، والا رمتها بالكفر • فتجمد العلم نتيجة لذلك وتوقفت تقدم الشعوب المسيحية قرونا طويلة وانهم يحدث نمو يذكر في مجالات العلوم وتطبيقاتها ، وليس ذلك الا لعدم الفصل

بين وسيلة المعرفة التى هى هادية للاختيار ووسيلة العلم الذى هو هادى للاستطاعة •

وبالمثل ايضا ما حدث الان فى اوربا كرد فعل لما فعلته الكنيسة فى الماضى • فقد جعلت الحضارة الغربية المعاصرة العلم الذى هو هادى للاستطاعة بمنجه لتجريبى ، هاديا للاختيار البشرى • فأقامت مناهج الحياة للخلقية والاجتماعية والسياسية على اسس التفكير العقلى التجريبى ، فنتج عنها مانعرفه اليوم بالنظم العلمانية ونحيت الحكمة النازلة للبشر من السماء ، عن تنظيم شؤون الحياة فصارت اختيارات الناس كأفراد وجماعات قائمة على اجتهاداتهم وعقولهم وتجاربهم • ففسدت الاخلاق ، وشاع بينهم الانحلال الجنى وسائر الامراض الاجتماعية والنفسية التى يشتكى منها العالم الغربى •

ومن ثم يكمن القول ان اكبر ما يميز حضارة الغرب فى عصرنا هذا ، هو انها حضارة تقف على قدم واحدة • فبينما نجدها ناجحة نجاحا مبهرًا فى مجالات العلوم المادية والطبيعية وما يقوم على هذه العلوم من التقنية التى تسهل وتيسر التمكين للانسان من تسخير الطبيعة لحياته ، فاننا نجد ايضا فقر هذه الحضارة فى مجال المعرفة التى تهدى الانسان الى الاختيار للأصحيح للآخر ، وذلك لانهم جعلوا العلم هو الهادى للاختيار وغفلوا تماما وأغفلوا المعرفة والحكمة الالهية • ومن ثم فهى حضارة ترى بعين واحدة او هى ذات جناح واحد يرفرف قويا عاليا بينما الجناح الاخر مصاب بالشلل والضمور •

الفصل السابع

القضاء والقدر

معنى القدر :

وما دمننا في مجال العلم ، يلزم إن نذكر العلاقة بين الفعل البشري الحر وبين علم الله السابق ، وتقديره لكل شيء قبل وجوده خلقا وفعلا .

أما عن العلم الإلهي السابق بالاشياء والاحياء والاحداث والافعال في الكون ، فان ذلك من أخص خصائص ألوهيته تعالى ، ولا نزاع في ذلك ولا تعارض او تنافي بين اثبات أسبقية العلم الإلهي بكل شيء ، وبين حرية الانسان . ولم يكن ذلك مدعاة لشبهة جبر عند أي من المفكرين ، بيد ان الذي أدى الى الشبهة ، وحدث الالتباس هو للقضاء والقدر والقضاء بمعنى ارادة الله النافذة في الخلق وللعمل في زمان ومكان وبكيف وبكم محددين ، حسب ما شاء الله عز وجل ، وما سبق في علمه تعالى ، مع تسجيل ذلك في صحائف ومسجلات سماوية ، مع عدم تخلف شيء مما هو مدون عن الحدوث في وقته والمطابقة التامة الدقيقة لما يحدث على الارض وفي العالم بما هو مدون في هذه الصحائف .

هذا المعنى للقضاء والقدر الإلهي هو الذي أدى ببعض المفكرين من المسلمين الى الظن ان ذلك يستلزم كون الانسان مجبرا على جميع افعاله حتى المحاسب عليها ، وعلى ذلك تنتفي العدالة الإلهية . مما

الجا للبعض الآخر أثباتا للمعادلة الالهية — وعلاجاً لهذا الانحراف في الفهم للمعقدي ، الى انكاره تماما • وقالوا : « لا قدر والامر أنف » وذلك محاولة منهم لانقاذ الحرية الانسانية على اعتبار أنهم فهموا أن التقدر ، بهذا المعنى يؤدي الى الغاء الحرية ، ونفى الاختيار • ولو رجع للفريقان — مثبتو القدر وناقوه — الى القرآن والسنة باحثين فيهما بالمنهج الصحيح ، لوجدوا ان الاسلام يثبت قضاء الله وقدره ، وسيطرة الله مع علمه السابق على كل شيء ، خلقا وتدبيراً وتنظيماً ، مع اثباته حرية الانسان ، ومسئوليته التامة عن أفعاله الاختيارية واستحقاقه للثواب ، وكذلك طلاقة العدل الالهي في توازن وتناسق واحكام معجز •

فمعنى القدر في القرآن الكريم والسنة ، هو تقدير كل شيء تقديراً مسبقاً على خلقه وحدثه أي تحديده ماهية وخاصة وصفة كما وكيفاً ، زماناً ومكاناً كذلك •

فدليل تقدير الخلق قوله (ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً — الفرقان ٢١) • ودليل تقدير للكم والكيف للمخلوق قوله (كل شيء عنده بمقدار — الرعد ٨) وقوله (وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم — الحجر ٢١) • وكذلك قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض — المؤمنون ١٨) وهذه الايات تفيد تحديد المكان والزمان والكيف والكم لكل كائن •

ودليل تقدير الماهية والخاصية للمخلوق قوله (انا كل شيء خلقناه بقدر — القمر ٤٩) • وقوله تعالى (وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ، ذلك تقدير العزيز العليم — فصلت ١٢) ودليل تقديره سبحانه للمخلوقات زماناً وأجلاً قوله (ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون — الاعراف ٣٤) • وقوله (والشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز العليم — يس ٣٨) •

فَالْقَدَرُ أَذًا هُوَ تَحْدِيدُ مَاهِيَاتٍ وَخَاصِيَّاتٍ وَأَعْرَاضِ الْخَلَائِقِ وَأَفْعَالِهَا ، مع تحديد حدوث الخلائق زمانا ومكانا ، وكيفية أفعالها في زمان ومكان محددين كذلك • كل ذلك محدد ومدون قبل المحدث •

مَعْنَى الْأَمْرِ :

كما ورد في القرآن أيضا مفهوم للقدر بمرادف آخر هو « الامر » وقد ورد هذا اللفظ بأكثر من معنى

الاول — بمعنى للشئان وذلك مثل قوله (وأمرهم شورى بينهم — التثوري ٣٨) • وقوله (فذاقت وبال أمرها — الطلاق ٩) •

الثاني — هو الامر التخيريّ الابتلائي وهو في القرآن موجه من الله سبحانه إلى البشر • وهذه الاوامر هي الشريعة والدين ، حيث إن الدين هو مجموعة أوامر ونواهي • ومنه قوله تعالى (قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد — الاعراف ٢٩) • ومنه أمره تعالى لابليس بالسجود (ما منعك أن تسجد إذ أمرتك — هود ٩٧) ومن ثم فالامر بهذا المعنى هو توجيه وإرشاد ونصيحة من الله سبحانه للمأمور بفعل معين أو بنهي معين ، مع كون المأمور في حالة يستطيع معها القيام بتنفيذ الفعل أو الترك بلا موانع لحدوث ما يختاره حياله • وهذا واضح من السؤال الاستنكاري لفعل ابليس إزاء أمر الله بالسجود لآدم حيث قال له الله (مامنعك أن تسجد إذ أمرتك ؟) أي أنه لا شيء سوى إرادتك منعتك وأنت قادر على الفعل كما أنك لست طعنت الترك • وبهذا المعنى للامر قال الله (الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) فليس هذا الامر بمعنى للقضاء أو القدر ، وإنما هو الامر التخييريّ الابتلائي أي الدين ودليل كون هذا الامر بمعنى للدين قوله تعالى (فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد — هود ٩٧) • أي فاتبعوا دين فرعون وتركوا دين الله •

الثالث - و الامر الكونى ، ويعبر عنه القرآن بكلمة « كن » الالهية
للشيء فيكون ، ودليله (واذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون -
البقرة ١١٧) وذلك بايجاد وخلق الشيء ، وهو خاص أيضا بكيفية
الخلق ونواميس المخلوقات . وبه يتم العمل والفعل والتاثير للشيء أو
للانسان بمقتضى الخلق والطبع والجيالة . ودليل ذلك قوله (وسخر
لكم الفلك لتجرى فى البحر يامره ، وسخر لكم الانهار - ابراهيم ٣٢)
وقوله (قال ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى - طه ٥٠) .
وقوله عن الانسان وأفعاله التى يفعلها بمقتضى الخلق والماهية
(فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله - البقرة ١٢٢) . فهذه
الاية تتضمن أمرين : الاول ، بالمعنى التخيريى الابتلايى أى أنه من
أوامر الشرع وهو قوله « فاتوهن » ووسيلة تبليغه الى البشر الوحي .
والثانى ، هو ما تثبته الاية متمثلا فى قوله « من حيث أمركم الله » .
والمقصود به بمقتضى الخلق والفطرة البشرية التى تهدى للانسان
الى كيفية ممارسة غريزته الجنسية .

ولقد اجتمع أمر الخلق وأمر الفطرة فى قوله تعالى (لا اله الا الله)
والامر تبارك الله رب العالمين - الاعراف ٥٤) . فالامر هنا هو أمر
التدبير وإدارة شئون الخلائق ، وترتيب وتنظيم الاحداث ، وذلك هو
الامر الكونى الذى يتم به ما يريده الله حتما ، وذلك مثلك قوله (وكان
أمر الله مفعولا - النساء ٤٧) . وذلك الامر واجب الحدوث ،
ومستحيل عدم حدوثه بدليل قوله (قال لا عاصم اليوم من أمر الله
الأ من رحم - هود ٤٣) . وقوله أيضا (انه قد جاء أمر ربك وانهم
آتيهم عذاب غير مردود - هود ٧٦) . هذا عن نفاذ الامر الكونى فى
الاحداث والافعال ، ودليل نفاذه فى الخلق سواء أكان نافذا بالسنة
الكونية أم بخلافها قوله تعالى (قال كذلك قال ربك هو على هين
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا - مريم ٢١) .

وخلق الخلائق ووقوع الاحداث بالامر الكونى لا يتم أنفا ، وإنما يتم بقدر سابق وجميعه معلوم لله أزلا : كبيره وصغيره ، سابقه ولاحقه ، سواء فى مجال الاشياء والانسان أو فى مجال الطباع والاحداث ، ومع العلم الالهى يوجد التدبير الالهى لخلق الخلائق وترتيبها وتنظيمها مع ترتيب وتنظيم وتدبير الاحداث والافعال بينها زمانا ومكانا وكيفا وكما • ودليل قوله تعالى (ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم أسستوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ يونس ٣) • وقوله أيضا (يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون - السجدة ٥) وقوله كذلك (الله الذى خلق سبع سماوات ومن الارض مثلن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شىء قدير ، وان الله قد أحاط بكل شىء علما - الطلاق ١٢) • وهذا المفهوم للامر مرادف لمفهوم التقدير والقدر •

معنى القضاء :

ثم ننتقل بعد ذلك الى النظر فى استعمالات لفظ « للقضاء » فى القرآن الكريم ، حيث نجد أنه ورد باكثر من معنى واستعمال •

الاول : بمعنى الحكم والقضاء بين المتخاصمين والمتنازعين وذلك مثل قوله (ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - النساء ٦٥) •

والثانى - بمعنى الامر للتشريع للتكليفى مثل قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا - الاسراء ٢٣) •

الثالث - بمعنى الاخبار والاعلام مثل (وقضينا اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين - الحجر ٦٦) • وقوله أيضا

(وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن
علاوا كبيرا — الاسراء ٤) • يعنى أخبرناهم فى التوراة بذلك •

الرابع — بمعنى أنهى وأتم وأنجز ودليلة قوله (ولكن ليقضى الله
أمرا كان مفعولا — النساء ٤٢) • وقوله أيضا (فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر — الأحزاب ١٣) • وقوله كذلك (فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا فى الأرض — الجمعة ١٠) •

للخامس — وهو الذى يهمنى حيث أنه خاص بمشكلة القضاء والقدر،
وهو بمعنى الامر الكونى النافذ ، والقدر الحتمى الذى لا يرد له ،
ودليله قوله (وإذا قضى أمرا فائما يقول له كن فيكون — البقرة ١١٧)
أى اذا قدر أمرا وارادة فانه لابد أن ينفذ بمجرد قوله تعالى له « كن »
ويأتى كذلك بمعنى حدد كقوله (هو الذى خلقكم من طين ، ثم قضى
أجلا — الانعام ٢) أى قدر وحدد زمنا ، فهو قضاء حتمى أيضا وما
يفيد الحتم فى هذا المفهوم للقضاء قوله (ولنجعل له آية للناس ورحمة
منا وكان أمرا مقضيا — مريم ٢١) • أى قدرا مقدورا وخلقنا مرادا له
سبحانه وفعلنا نافذا لا مرد له •

ومن ثم يكون القدر هو التقدير والتعبير السابق للخلق والافعال
والاحداث الجبرية منها والاختيارية فى الوجود الكونى والانسانى ،
أو فى العالمين : الجبرى والابتلاى • ويتفق معه أيضا معنى الامر
الكونى ، وهو المعنى الخامس للقضاء حيث يكون تحديد كل منها
بالارادة الالهية الكونية سواء القدر أو الامر الكونى أو القضاء •
ويمكن تعريف هذا المفهوم بأنه « حدوث الشئ أو الفعل بماهيته
وخاصته وكيفه وكمه فى الزمان والمكان حسب ارادة الله عز وجل » •

الارادة والامر :

وينبغى علينا أن نذكر تفصيلا آيات الارادة الالهية وآيات الامر

الالهى ، حتى يمكن ان نفهم معنى الارادة ومعنى الامر ، بما لهما من أهمية خاصة تتعلق بمشكلة القضاء والقدر .

اما موضوع الارادة والامر اجمالاً ، فهو العالم والكون المخلوق . (قل أننكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين ، وتجعلون له انداداً ، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها اقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً او وكراً ، قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات فى يومين ، وأوحى فى كل سماء أمراً وزينا السماء بمصابيح وحفظاً ، ذلك تقدير العزيز العليم - فصلت ٩-١٢) فهذه الايات الجامعة الشاملة والمفصلة لخلق السماوات والارض تتضمن الامر الالهى الكونى معبرة عنه بقوله تعالى (وقدر فيها اقواتها) ثم أمراً آخر للسماء والارض حيث يقول « وأوحى فى كل سماء أمراً » ثم ذكر لنا أمر السماء الدنيا وحدده بان جعلها بنجومها زينة وحفظاً من الشياطين ، وعقب بقوله ان ذلك كله من تقدير الله سبحانه . ومن ثم فهى تفرق بين نوعين من الامر او بتعبير أدق بين فعلين للقدرة الالهية وللمشيئة الالهية النافذة .

الاول - الامر الالهى الكونى الذى يتم به الخلق بايجاد الشئ من عدمه .

الثانى - الامر الالهى الكونى بتحويل وتنظيم وترتيب وتقدير اشياء موجودة ، وسبق خلقها . لكى تصبح بماهيات وخصائص جديدة . وهذا واضح من قوله تعالى « وقدر فيها اقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » فكان تهيئة الارض ، وجعلها صالحة للاعاشة والحياة ، او خلق اشياء من اشياء ، هو الذى عبر عنه الله بالتقدير ومن هذا الامر أيضاً اعطاء كل شئ خلقه وهو متمثل فى قوله « وأوحى فى كل سماء أمراً » أى ماهيتها ووظيفتها وقواميسها الذى ستسير عليه

تحقيقا لحقيقتها ووظيفتها • ويدل على ذلك ما حددته الله لنا في وظيفة السماء الدنيا بانها زينة وحفظا من الشياطين • وهذا الامر الذى يتبدى لنا فى السنن والنواميس الكونية تخضع له كل الكائنات ، ويسير به كل محدث فى الكون ، وذلك مثل قوله تعالى (وأوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيونا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس • ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون — للنحل ٦٨ — ٦٩) • ويفسر ذلك قول موسى لفرعون (قال ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه لم يهدى — طه ٥٠) • فالامر بهذا المعنى هو مظهر الارادة الالهية للكونية الذى يتجلى ويتبدى لنا فى السنن والنواميس وطبائع الاشياء •

فالخلق هو اليجاد من عدم بالارادة الكونية ، والامر الالهى هو تجلى المشيئة الالهية واستمرار وجود هذا الشىء بعد ذلك الى أجل من تقدير الله سبحانه بماهية مقدرة منه أيضا • ومن ثم فرق الله سبحانه وتعالى بين الخلق والامر فقال (ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش يغشى الليل للنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين) • فبين الله سبحانه ، انه بالخلق اوجد السماوات والارض والانسان ثم بين ان هذه المخلوقات وافعالها انما تسير بامره الذى يبدو لنا فى صورة النواميس والسنن • ثم ذكر الاثنين وارجعهما له وحده سبحانه بقوله «الاله الخلق والامر» اى ان الخلق هو اليجاد فى الزمان من عدم ، والامر هو ما به يدبر الله سبحانه وتعالى امور المخلوقات بما يفيد استمرار وجودها (ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ، ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون — يونس ٣) •

وذلك لان استمرار حياة الانسان كفرد — مثلا — انما يتم بالامر الكونى وذلك حيث يقول تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله — الرعد ١١) • اى ان الحفظ من الملائكة الذين يحافظون على حياته ، انما هم من أمره الكونى ، ويوضح ذلك قوله فى موضع آخر مبينا ان الانسان لخلق من ماء مهين وانه ضعيف المادة والتركيب ، ولذا اقتضى استمرار وجوده على الارض ما يحافظ عليه بامر الله (ان كل نفس لما عليها حافظ ، فلينظر الانسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعة لقادر — الطارق ٤ — ٨) •

فالتدبير لشئون الخلائق جميعا من خصائص الوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى التى ينفرد بها وحده وهو أيضا مظهر الارادة الالهية او الامر الالهى الذى يتبدى لنا فى صورة الاحداث المتغيرة على الارض بين الناس بعضهم ببعض وبينهم وبين بقية الكائنات • وهو سبحانه وتعالى يوضح لنا فى آية أخرى الحكمة والهدف الذى يرمى اليه ذلك التدبير المحكم المنزل من السماء الى الارض (وهو الذى خلق السماوات والارض فى ستة ايام وكان عرشه على الماء ليلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم لمبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين — هود ٧) • فالتدبير المحكم بين الخلائق انما هو للابتلاء •

وحيث انه قد مر القول بان الكائنات كلها ما عدا الانسان والجان غير احرار ولا مختارين فان الواضح الجلى بالنسبة لها ان ارادة الله ومشيئته هى أمره • فمما يريد الله منها وما يأمرها به وما يقضى عليها وما يقدره لها نافذ لا محالة •

أما حيال الانسان الكائن المبتلى الذى يملك الاختيار والحرية ، فان الامر يبدو غامضا وفى حاجة الى نظرة متأنية ، فيما ثار حول هذا الموضوع ، أعني موضوع الامر والارادة من جدل ونقاش طويل •

معنى الارادة الالهية فى القرآن الكريم

فاذا استعرضنا استعمال القرآن الكريم للفظ الارادة منسوبة له سبحانه وجدنا أن لها فى الآيات استعمالين :

الأول بمعنى الارادة الكونية أى التى تقابل الأمر الكونى والقضاء والقدر فهى الارادة التى يتم بها الأمر الكونى والقضاء والقدر ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (أما أمره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون — يس/٨٢) . وهذه ارادة الخلق التى بها يوجد الله الشيء بعد اذ كان عدما . ومثما قوله (إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته — الزمر/٣٨) .

نستنتج كذلك أن الافعال والاقدار التى تصيب العباد وتحدث فى الكون فتسبب لهم الآلام أو غيرها انما هى بارادة الله وحده وهى نافذة لامرد لها مادام الله أرادها فهى اذا ارادة كونية نافذة والمراد لها جبر مطلق على العباد . ومن ذلك قوله (قل فمن يملك من الله شيئا أن اراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الارض جميعا — المائدة/١٧) . فالمراد لله سبحانه وتعالى أما ايجاد من عدم أى خلق وأما قضاء أى تغيير واحداث بمخلوقات موجودة من قبل مثل قوله (واذا اراد الله بشئ فليسوف) . (الرعد — ١١) . ومراد الله اذا هو قدره حيث يقول (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما — الكهف/٨٢) . فرتب سبحانه لذلك ودبر وقدر ما يحفظ لهما كنزهما حتى يصيرا قاذرين على استخراجه فالمراد لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى هو مراد كونى وهو خلق أو قضاء أو قدر بالمعنى الكونى لها جميعا فهو «فعال لا يريد» .

والخلق الالهى يتم بمشيئته وارادته أما بكلمة كن الالهية كخلق السماوات والارض والاشياء فى البدء وكخلق آدم والملائكة وخلق نوحى

وكأحداث المعجزات التي حدثت على أيدي الأنبياء وللتى لا تكون حسب ما يأمسه الانسان العادى من السنن والنواميس الكونية ، وأما يتم حسب النواميس والسنن الكونية بطل طبيعية حسية ملموسة وعلل غيبية أخرى «سيأتى عنها الحديث بعد» .

وكما يتم خلق الاشياء فى الزمان حسب نواميس مخلوقة منذ البدء . فان الافعال والاقدار والقضاء الالهى يتم فى حياة الانسان فردا كان أو جماعة أو أمة أيضا حسب ناموس وسنة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ، وهذه الافعال أيضا مرادة لله . أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أمورا وأحداثا بالعباد والمخلوقات على مر الزمان تتم حسب سنته وناموسه وفى ارادة الله فيما يحدث للعباد من أقدار يقول (وأذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا — الاسراء/١٥) . أى هذه سنته سبحانه فى اهلاك أهل قرية . وكذلك قوله (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين — القصص/٥) . وكذلك قوله سبحانه (ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر أنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم عذاب عظيم — العنكبوت/١٧٦) . وكذلك قوله (فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم — المائدة/٤٩) . وهكذا تبين هذه الآيات أن ارادة الله سبحانه وتعالى هى سنته فى معاملة عبادہ فمن سنته وناموسه بين خلقه أن يمن على الذين استضعفوا وكذلك أن يضل ويحرم ويدمر من يكفر به ويختار الدنيا على الآخرة فهذه الآيات اذا نتحدث عن الارادة الالهية النافذة المتبدية فى السنن والنواميس المرادة لله بمشيئته من قبل .

أما المعنى الثانى للارادة بحسب استعمال الآيات القرآنية له فهو

يقابل الأمر الابتلائي التخيري التشريعي أو بتميز أدق فهو ما به يكون الأمر أو القضاء التخيري الابتلائي للانسان مراداً له ،ومنه قوله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم - الانفال/ ٦٧) • أى أن الله سبحانه وتعالى بتشريعه وأوامره ودينه التخيري الابتلائي لهم يريد لهم الآخرة وهذا المراد من الله للمؤمنين لا يمكن أن يكون مراداً كونياً نافذاً بمعنى المراد الاول، والا لكان ما أراد الله وما شاء ، ولما وقع المؤمنون فيما وقعوا فيه من خطأ ، وانما ذلك يعنى أن الله أراد أن يفعل المؤمنون كذا ولكنهم فعلوا خلاف ذلك، أى أنه أمر أن يفعل المؤمنون كذا ولكنهم لم يفعلوا • فهى ارادة الهية تخيرية ابتلائية تكليفية والتي يكون المراد لها هو الأمر التشريعي من الله للعباد وليس الأمر الكونى التافذ ويؤكد ذلك قوله (• • • فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - البقرة / ١٨٥) • فهو يريد بنا اليسر بتشريعه الاقطار في السفر والمرض ، فهى اذا ارادة تشريعية وفيها قوله سبحانه وتعالى أيضاً (ومن لم يستطع منكم طويلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيما نكح من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فاذا أحصن فان آتين بفاحشة فطهين نصف ما على المحصنات من العذاب ،ذلك لمن خشى العنت منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ، يريد الله ليعين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً - ٢٨ / ٢٥

سورة النساء). قاله سبحانه بعد أن شرع لنا في نكاح المحصنات ونكاح ما ملكت أيماننا يتبع هذا التشريع بنسبته اليه تعالى ويبين انه أراد أن لنا حيث يقول «يريد الله ليعين لكم» فهي إذاً أراد أن تشريعية . ويؤكد ذلك قوله تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم) فمما لا شك فيه أن هذه ليست أراد أن كونه نافذة عليهم بالتوبة لأن التوبة والايمان بالله انما هو فعل اختياري يحاسب عليه المرء ، ولكن ذلك يعنى أن الله بدينه وتشريعه يريد للعبد بارادة تشريعية ابتلائية أن يتوب عليه لأنه يردف ذلك بقوله (يريد الله أن يخفف عنكم وذاق الانسان ضعيفا النساء/٢٨) فالتخفيف هنا هو تخفيف التكليف والتشريع حتى يكون في طاقة الانسان الضعيف وهذا هو المراد لله بارادة تكليفية . ومثل ذلك قوله سبحانه لنساء النبي أمرا أمرا تشريعيا ابتلائيا بارادة تشريعية ابتلائية كذلك (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا — الاحزاب / ٣٣) فقول «انما يريد الله» أى بهذا التشريع وهذه الاوامر الالهية التخيرية ، فهي أراد أن تشريعية تكليفية تخيرية لابتلاء الانسان . وليست ارادة كونية نافذة .

المشكلة هنا أو ما يبدو أمام العقل البشرى أنه مشكلة هو كيف يريد الله سبحانه وتعالى شيئا ولا يحدث ؟ فإذا أراد الله بنا اليسر ، فلم لا يحدث لنا ذلك ؟ أو كيف يأمر الله سبحانه وتعالى الانسان بأوامر ويتحقق بعضها دون البعض مثل (قل أمر ربي بالقسط) أو كيف يقضى الله على الانسان بفعل ما ثم لا يفعله ، مثل «وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه» ؟ .

أنه بدون التفريق بين الأمر الكونى والأمر الابتلائى وبين القضاء الكونى والقضاء الابتلائى وبين الارادة الالهية الكونية والارادة

الابتلائية سيكون الأمر غامضاً متناقضاً وبالتفريق بينهما جميعاً سيكون الأمر واضحاً جلياً . أن الأمر والقضاء والارادة الالهية الكونية النافذة تعمل في الجانب الجبرى من الانس والجن وبقية المخلوقات في الكون . أما الجانب الاختيارى في الانس والجن فان الارادة والقضاء والأمر الالهى الابتلائى موجه اليه أى الى الارادة والاختيار الانسانى الحر .

الارادة الالهية واحدة :

ولايعنى هذا أن هناك من يفعل أو أن هناك ما يحدث في الكون بدون أمر الله أو بخلاف ما يريد ... فإن فعل الانسان المخالف لأمر الله الابتلائى التخيرى موافق لأمره الكونى الذى هو قضاء الله وأمره بجعل الإنسان حراً يفعل ما يختار لابتلائه التخيرى... وهذا أمر كونى عام شامل سابق على الأمر الابتلائى في الزمان . وكذلك لايعنى ذلك أن الأمر الالهى متعدد ومتنوع أو أن الارادة الالهية متعددة ومتنوعة وكذلك القضاء الالهى ... لا ... فالحقيقة التى يمكن استخلاصها من آيات القرآن الكريم أن الارادة والأمر والقضاء الالهى صفة من واحدة لله سبحانه وتعالى ، أو أن الأمر والقضاء والقدر وإنما هى أفعال الارادة الالهية الواحدة ، فى أرادة بالنسبة لذاته سبحانه وقضاء بالنسبة لتنفيذها في الكون والانسان ، وأمر بالنسبة لاستمرار نفاذ المشيئة والارادة المتبدية في السنن والنواميس الكونية والبشرية .

وكذلك فان الارادة أو الاوامر أو القضاء الالهى النافذ هو الارادة أو الأمر أو القضاء الالهى الموجه للجانب الاختيارى في حياة الانسان أو الموجه للارادة الانسانية المختارة ، وليس هذا تناقضاً بين ما سبق قوله عن التفريق بين الامرين والقضائين والأرادتين فالارادة واحدة كصفه الله سبحانه وتعالى ، ولكنها اذا صدرت للمخلوقات ، بكلمة كن ، أو بأى

أمر تشريعى أو بقضاء معين ، فأنها تصبح ابتلائية تخيرية للانسان والجن وكونية لغيرهما من المخلوقات التى لم تخلق للابتلاء .

فالامر يصدر من الله أمرا واحدا الى السماوات والارض والانسان والملائكة ، فيكون هذا الأمر كونيا نافذا للسماوات والارض والملائكة ابتلائيا للانسان والجان ، فالامر الالهى واحد ولكنه كونى لكائن وابتلائى لآخر ، ومثال ذلك قوله تعالى للملائكة «أسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس» فالأمر أو القضاء أو الإرادة الالهية واحدة ولكنها بالنسبة للملائكة كونية حيث لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وبالنسبة لابليس الذى كان من الجان ، وهو حر مبتلى أمرا ابتلائيا . من ثم فان ابليس عندما فسق عن أمر ربه ، لم يخرج عن أمر ربه الكونى وإنما خرج وعصى الامر الابتلائى بالسجود ، وهو بفعله هذا ، لم يفعل أمرا خارجا عن إرادة الله الكونية وإنما هو متمشى مع إرادته الكونية ، حيث قد أراد الله ما أمر ، وأعطى ابليس الحرية التى تمكنه أن يفعل ما يختار . . . ، فالله سبحانه وتعالى أراد بارادة نافذة وقضى قضاء وأمر أمرا كونيا سابقا على الاوامر الابتلائية فى الزمان ، أن يكون الانسان حرا ، وكذلك الجان وأن يفعل الانسان والجن ما يختارانه ، حتى ولو كان معارضا وخارجا عن الأمر الابتلائى ، وكل ذلك لحكمة الابتلاء ، والتى هى الحكمة والغاية القصوى من خلق الكون والانسان . فاذا فعل ابليس والجن ما هو مخالف لامر الله الابتلائى ، واذا ارتكب الانسان أى فعل مخالف لأوامر الله ونواهيه التشريعية ، فانهما بذلك يمارسان الحرية ويختاران ما ينبع من إرادة كل منهما وينفذانه بأمر الله الكونى الاول الذى أصبحا به مختارين . ويصبح معنى القدر الالهى بالنسبة لابليس قدرا من ابليس لعصيانه ، أو قدرا من الانسان العاصى أى أن

الله سبحانه وتعالى قدر منهما المعصية ... فمكنهما منها بالامر الكونى
الذى به أصبحا أحرارا .

الاختيار الانسانى والارادة الالهية :

ومن ثم يكون معنى الاختيار بالنسبة للانس والجن فى ضوء هذا
المفهوم للارادة الالهية أنه عودة اختيارية من المختار سواء كان أنسا
أو جنا الى أمر الله الكونى الذى تسير به كل الكائنات المخلوقة له
تعالى . فالانسان الذى يتعامل مع أوامر الله الصادرة بالوحى ونواهي
وتشريعة ونظمه على أنها أوامر ونواهٍ وتشريعات اختيارية يأخذ منها
ما يشاء ويترك ما يشاء حسب هواه وحسب تفكيره ونزواته ، هذا
الانسان سواء كان فردا أو جماعة أو أمة، لم يدخل فى عداد للكائنات
العابدة القانتة لله ولم يندرج فى صفوفها ومازال هو بمعاملته للتشريع
الالهى على ذلك النحو عاصيا كافرا مريدا للدنيا راغبا عن الآخرة .

أما من يختار الآخرة وعزم عليها وباع لذلك الدنيا ورغب عنها ، فإن
تعامله مع أوامر الله التشريعية ونواهي تختلف عن التعامل الأول ، إذ
أن هذا المؤمن بالله واليوم الآخر الراغب فى الآخرة ليس أمامه طريق
للحصول على ما يريد وما يختار الا أن يتعامل مع التشريع الالهى كله
على أنه أمر تكوينى اجبارى وليس أمرا تخييريا بل تصبح هذه الأوامر
بالنسبة له كالأوامر التكوينية بالنسبة لباقي المخلوقات ، وذلك قدر
الطاقة والاستطاعة ، وبقدر ما أوتى من تقوى ، وما ترقى فيه من
درجات الكمال البشرى فالقضاء التشريعى ليس تخييريا بالنسبة للمؤمن
أو المؤمنة كما هو كذلك بالإنسبة لغيرهما (ماكان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم — الاحزاب/ ٣٦) .
وهذا هو ما يفترق به المجتمع المؤمن عن غيره من المجتمعات على وجه

الأرض ، حيث نجد أن التشريع الإلهي في المجتمع الاول كأنه سنة من السنن الطبيعية والفلكية لا تملك الطبيعة أو الكائنات الفلكية أن تحيد عنها قيد شعره كما لا يملك المجتمع المؤمن أن يحيد عن شرع الله ، لأن الامر الإلهي التشريعي بالنسبة اليه كالأمر الكوني سواء . فتحقيق العبودية الحققة لله سبحانه تعالى مرتبط بهذا المفهوم ، وهذا التعامل مع التشريع الإلهي ولا يمكن أن تحقق هذه العبودية لكائن مامن الكائنات المختارة إلا اذا كان قضاء الله ورسوله التشريعي قضاء مبرما لازما حاتما كالكوني سواء .

ونقصد بالعبودية هنا العبودية الاختيارية التي يدخل فيها الانسان باختياره فيستحق عليها الجزاء بخلاف العبودية الجبرية التي تندرج فيها كل المخلوقات التي رفضت الأمانة كما يندرج الانسان والجان بجانبيهما الجبريين في حياتهما كذلك . فالكل عبيد لله عبودية جبرية لاثواب عليها ولا عقاب ، حيث أنه لا تقصير فيها لحصولها في جميع الكائنات بمقتضى الخلق . . . ولذلك فان نماذج الكفار كإبليس وفرعون وهامان وغيرهم إنما هم أيضا عبيد لله من هذا الجانب ، وليس لهم على ذلك ثواب .

أما تحقيق العبودية الاختيارية فان القرآن يسميها اسلاما ، فالاسلام هو أن يسلم المخلوق الحر حريته واراادته واختياره لله سبحانه وتعالى ، وهذا يكون بالتعامل مع القضاء التشريعي كأنه قضاء كوني ، ولذلك كان ذلك هو دليل الايمان وشرطه حين قال سبحانه لنبيه عليه السلام (بلى وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - النساء / ٦٥) . فالتسليم هنا لحكم الرسول ، وهو حكم الله ، ذلك لأنهم في أفرادهم

الرسول كحكم بينهم ، ثم في التسايم بحكمه ، باعتباره مبلغا لهذا الحكم عن ربه حتى ولو جاء هذا الحكم على غير ما تهوى أنفسهم — نقول إذا فعلوا ذلك كان كله هذا دليلا على أنهم يتلقون الأمر أو الحكم أو القضاء التشريعي على أنه قضاء كوني لا خيرة لأنفسهم فيه •

أما الذين يرفضون آيات الله وتشريعه ويقفون منها موقف المختار الذى يبقى لنفسه دائما حق الرفض أو القبول حسب الهوى ، أو الذى يمارس اختياره حيالها من الاحظة الاولى لتطبيقها متمثلا في الرفض التام القاطع ، فهؤلاء ينفى عنهم الله سبحانه وعى آياته وتعلقها حيث يقول الله عز وجل (ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون — النمل/٨١) • فالاسلام هو أن يدخل الانسان في عبوديته لله اختياريا حتى يصبح تشريعه ودينه بالنسبة له جبريا • ومن ثم يأخذ مكانته الطبيعية واللائقة به بين المخاوقات الأخرى العابدة ، ويصبح ككل شئ في الوجود عبدا خاضعا لله • ولذلك أمر الله سبحانه نبيه الكريم أن يعلن ذلك على العالم ويقول (أتما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرما وله كل شئ • وأمرت أن أكون من المسلمين — النمل/٩) • كما أمره الله أيضا بقوله (قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شئ • • • • • الانعام / ١٦٣-١٦٤) فاختيار الانسان للأخرة والدخول في العبودية لله مع أفراد سبانه بالالوهية والربوبية ، يعنى انخراطه في سلك سائر الكائنات وأن كان ذلك منه اختيارا • ولذلك جعل من يعبد الله مع الكائنات الأخرى في صف واحد عبيدا له فقال سبحانه (الم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب

ومن يهن الله فما له من مكرم أن الله يفعل ما يشاء - الحج / ١٨) • ولا شك أن كون الإنسان ساجداً لله سبحانه كبقية المخلوقات التي في السماء وفي الأرض إنما يعنى أنه تلقى أمره التشريعى باعتباره كونياً حتى صار ساجداً مثلها وعبدًا مسلماً لله مثلها هي مسلمة له ، فجميع الكائنات العابدة بأمر كونى مع كثير من الناس العابدين باختيارهم لأنهم باستجابتهم للأمر التشريعى الصادر إليهم وتفاعلهم معه كأنه أمر كونى صار كونياً بالنسبة لهم دون من لم يستجب ، فعاشوا به ودخلوا في زمرة الكائنات العابدة الخاضعة لله كوناً ، وذلك لا يعنى نفى الاختيار عن هؤلاء الناس العابدين لتسليم أرادتهم لله ولدينه وشرعه ، وإنما هو اختيار متكرر متجدد دائم مستمر مع كل تجربة ابتلائية يمرون بها •

الاسلام والايمان :

ومن ثم كان الاسلام لله أحياناً من أعلى مراتب الايمان • حيث مرت الآيات التي تصف الرسل بالاسلام • بينما نجد أن الله سبحانه وتعالى في قوله (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم - الحجرات / ١٤) يثبت أن الاسلام أقل من الايمان مما يوحى الى الذهن بوجود تعارض خاصة وأن هناك من الآيات ما تثبت الايمان لغير المسلمين مثل قوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) ولكن ذلك اللبس والغموض في مفهوم الاسلام واستعمالات اللفظ في القرآن يزول إذا نحن وضعنا في اعتبارنا التفرقة بين الدخول في شرع الله وحكمه ودينه اختياراً والدخول في هذا الشرع والحكم والدين جبراً أو قسراً واضطراراً لظروف معينة •

فمن يدخل في هذا الدين وهو مازال ضعیفاً محتاجاً الى جهاد الناس وصبرهم على أذى السلطة الجاهلية في الأرض ، فانه قد أثبت بلا شك؛

بتسليمه لحكم الله الذى يعرضه للعذاب والآلام ، أنه مؤمن أو أنه مسلم ، حيث لا فرق هنا بين الوصفين فالإيمان دليله تحمل العذاب • فمن يدخل فى شرع الله فى مثل ظروف مكة لا فرق بين وصفنا له بالاسلام ، أو وصفنا له بالإيمان ، لأن الاختيار فى مثل هذه الظروف محقق ومؤكد • ومن ثم تستوى — العبودية لله والاسلام له • أما ظروف الاعراب ، فانهم دخلوا فى هذه العبودية بعد أن فتح الله على المسلمين وسادوا شبه الجزيرة العربية تقريبا ، وأصبح السلطان بيدهم ، أى أنه أصبح لله فيها مدخول هؤلاء الاعراب فى هذه العبودية لم يكن دليلا واضحا على الايمان وأن كان دليلا واضحا على التسليم لسلطان الله فى الارض لأن ذلك لم يكن منهم الأبعد سيطرة هذا الدين ، وبذلك فقد يكون دخولهم فى الاسلام بسبب هذه القوة ومن ثم سماه الله اسلاما من التسليم ووصفهم بأنهم « لما يدخل الايمان فى قلوبكم » •

وكذلك فالأفراد الذين يعيشون فى مجتمع اسلامى بنظمه وقوانينه ، يقررون بهذه النظم والتشريعات الالهية وليس ذلك دليلا على ايمانهم جميعا وان كان دليلا على اسلامهم وفرق هنا بين الاسلام والايمان • لأن الاسلام فى هذا المجتمع هو الصفة للظاهرة فى مواطنيه ، أما الايمان فهو الصفة القلبية الباطنة التى لا يعلمها الا الله ، ومن ثم فان المجتمع المسلم يضم مؤمنين ومسلمين ومنافقين • بينما الجماعة الاسلامية فى ظروف مكة حيث التجمع سرا خوفا من الاضطهاد والتعذيب ، تخلو من المنافقين من ناحية ، كما أنه لا فرق بين المؤمن والمسلم فيهم من ناحية أخرى ، ويصبح الايمان والاسلام مترادفان لا فرق بينهما • فالمسلم هو المؤمن وهو التقى • أما فى المجتمع المسلم ، مجتمع المدينة ، فيصبح الاسلام أمرا ميسورا والكفر أمرا عسيرا ، حيث يتحتم على الكافر أن

يخفيه ومن ثم يكون منافقا، وذلك لان هذا المجتمع جعل من شريعة الله التخيرية أمراً كونياً له ، ولا يستطيع المنافق أن تكون شريعته تخيرية له والا انكشف كفره . وكذلك فان المسلم في مجتمع مكة قبل الفتح لا يستطيع الا أن يجعل أمر الله التشريعي أمراً كونياً له والا خضع لدين الكافرين وفقد الايمان مما يعرضه لأذى المشركين . فالمؤمن على أى حال لا يستطيع الا أن يعيش في قدر الله وبتدبيره وتيسيره للخلائق بأوامره الكونية والتشريعية سواء .

القدر والتدوين :

علمنا ان القدر هو تقدير الله السابق لكل شيء سيحدث في الكون سواء كان خلقاً أو فعلاً ، وسواء كان الفعل جبرياً أو اختيارياً وزيادة على ذلك ومن المهم جداً أن نذكر أن ذلك كله مكتوب ومدون تدويناً وكتابة سابقة على الحدوث ، ودليل ذلك من الكتاب والسنة كثير ، نذكر منه قوله تعالى (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها - الحديد / ٢٢) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء - رواه مسلم في صحيحه) فما هو التدوين وما الحكمة منه ؟ .

مما لا شك فيه أن الله بكل شيء عليم ومحيط ولا يلزم لثبات علمه للتدوين والتسجيل فهو سبحانه منزّه وأجل من أن ينسى أو يسهو تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، فما الحكمة إذاً من كتابة المقادير وتدوينها ؟ .

لمعرفة ذلك ، يلزم الرجوع الى الخلق الالهي والفعل الالهي وكيفية

الخلق والفعل بطل وأسباب مادية وانسانية معروفة فيزيقيا
وذلك حسب المشيئة الالهية •

وبالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد أراد للسنن الكونية ،
والنواميس الطبيعية التي يتم بها ايجاد المخلوق بوجود اللذة وحدوث
المسببات والنتائج بحدوث الاسباب والمقدمات ، بالرغم من ذلك ، فانه
جعل لحدوث الخلق والأفعال نولميسا وسننا أخرى ميتافيزيقية خافيه
علينا نحن البشر ، لأنك ملاحظتها بالحس ورصدها بالتجربة • وانما
هى من عالم الغيب ، نتلقى أخبارها للعلم فقط ، ونتلقى تعاليم وأوامر
الدين للتعامل معها في أضيق الحدود ، وهى حدود المشاعر فقط ونعنى
بهذه الاسباب والعلل الغيبية لحدوث الأفعال والخلق جنود الله ومنفذى
أوامره وقضائه وقدره ، الملائكة، فهذه الاحداث التي تحدث كل ثانية في
هذا الكون العريض يخلقها الله سبحانه بجنود وموظفين خلقهم وعينهم
خصيصا لانجاز هذه الأفعال ، كل في تخصصه •

وعلى ذلك فالفعل يتم في هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه بطل
وأسباب فيزيقية ، وهى التي نعرفها ونلاحظها ونسجلها وعلل وأسباب
أخرى غيبية وهى الملائكة • والعلل سواء كانت طبيعية أو غيبية مخلوقة
له وآثارها أو أفعالها ونتائجها مخلوقة له كذلك •

ولنأخذ مثلا على ذلك بخلق الانسان وهو أعظم الأحداث على وجه
الارض ، وهذا الحدث — كحدث طبيعى على الارض — لا تبدأ لحدوثه
حسب الناموس الكونى من مباشرة رجل لامرأة • وهذه هى العلة
الطبيعية الاولى لخلق الانسان ، ولكن هذه العلة يعقبها علة غيبية أخرى
حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحدكم ليجمع في بطن

أمة أربعين يوما نطفة ثم يكون ذلك علة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد . . . — رواه الشيخان) فنفخ الملك الروح فيه علة غيبية لخلق الانسان .

والموت كذلك كحدث طبيعي على الارض لا بد أن يكون له علة طبيعية . وليس هناك انسان يموت بدون سبب أو علة يكشف عنها الاطباء ، والله سبحانه هو الخالق للموت والحياة وهو المحيى والمميت ، ولكنه شاء سبحانه أن يكون لاهيائه ناموس وسنة يحى بها الخلق تعمل بأسباب ظاهرة للاناس وأسباب خفية غائبة . وكذلك لاماتته لهم . . . وكما أن للموت سبب ظاهرا فله سبب وعلة خفية ، تقوم بها الملائكة كذلك . حيث يقول الله (قل يا ناس ملك الموت الذى وكل بكم — السجدة/١١٩) .

وكما يحمل الملائكة كطل في الخلق والوفاة يعملون كذلك في كافة شئون الحياة على الارض . فاستمرار حياة الانسان على الارض سواء للفرد أو الجماعة قائم باذن الله وقدره . ومن ثم فانه يلزم تبعا لهذه المشيئة أن يمنع عنه كل ما يعوق هذا الاستمرار . ونحن نعرف لاستمرار حياة الفرد عللا وأسبابا فسيولوجية وبيولوجية ولكن له علله وأسبابه الغيبية كذلك . حيث يقول الله (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) ويقول أيضا (أن كل نفس لما عليها حافظ) .

وهكذا تتمشى حقيقة العلية في القرآن والسنة مع حقيقة الوجود فيها ، فكما يثبت الاسلام للوجود ثنائية حيث الوجود الغيبى والوجود الملاحظ ، كذلك يثبت للخلائق والأحداث والأعمال في العالم الطبيعى علا غيبية بالاضافة الى الملك الطبيعية المشاهدة .

ونعود مرة أخرى الى التدوين وحكمته فنقول : أن الملائكة مخلوقات لله سبحانه لا تعلم من علمه مقاديره للخلائق شيئاً ، وهي مكلفة بانجازات وأعمال كل في تخصصه وحسب واجبه ، وعلى ذلك فالتدوين والكتابة للمخلوقات وللأمور والشئون والافعال المخلوقة والمرادة لله سبحانه، إنما هو — أى التدوين — لكى تتلقاها الملائكة كأوامر تقوم بتنفيذها واتباعها بأذن ربها ، وفى ذلك يقول الله سبحانه (فالمقسمات أمراً — الذاريات ٤) . مقسماً بالملائكة كما ذكر ابن كثير عن أبى طالب ، وكذلك يقول الله (فالمدبرات أمراً) وذكر ابن كثير أنهم الملائكة أيضاً . والأمر المقسم والمدبر هو قدر الله وقضاؤه تدبر الملائكة فعله وانجازته . ومن ثم فإن

تدوين وكتابة المقادير قد تم بأكثر من حال :

الحال الاول — هو تقدير مقادير الخلائق وكتابتها قبل خلق السماوات والارض ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة وعرضه على الماء — رواه مسلم فى صحيحه) . وكذلك ما رواه أبو داود فى سننه عن أبى حفصة الشامى قال قال عبادة بن الصامت لابنه . يا بنى ، أنك لآء تجد طعم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال رب وماذا أكتب قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ، يا بنى . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس منى — رواه أبو داود فى سننه .

الحال الثانى — للكتابة والتدوين للمقادير أقل عموماً من الاول وهو

خاص بالبشر : أرزاقهم وأجلهم وأفعالهم ومصائرهم في الآخرة . ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه على بن أبي طالب ، قال (كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقمنا وقعدنا حوله ، ومعنا مخرقة فنكس ، فجعل ينكس بمخرقته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منقوسة ألا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار والا قد كتبت شقية أو سعيدة — رواه مسلم في صحيحه) .

الحال الثالث — لكتابة المقادير خاص بتقدير أفعال العباد وذلك قبل خلق آدم بأربعين سنة ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه أبو هريرة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم : أنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتؤمنني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ، فحج آدم موسى ، فحج آدم موسى — رواه الشيخان في صحيحهما) وعلى ذلك فهذا التدوين خاص بتجارب الابتلاءات التي يجتازها الناس في حياتهم ونتيجة اختياراتهم ، فتحديد التجارب وظروفها وأحوالها لكل فرد من أفراد البشرية جمعاء من أول آدم حتى يوم القيامة مع تحديد الزمان والمكان ، كل ذلك مدون ومسجل قبل خلق الإنسان بأربعين سنة .

والحال الرابع — خاص بتدوين أخص التقديرات للإنسان الفرد بحيث يتم وهو بعد جنين في بطن أمه ، وفيه يدون رزقه وأجله وعمله أي التجارب الابتلائية التي سيجتازها في حياته ونتائج اختباراته . وكذلك يسجل مصيره حسب هذه النتائج شقيا كان أم سعيدا ودليل ذلك من

السنة قول الرسول عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو المصدق أن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فوالذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها — متفق عليه) •

والحال الخامس — هو تدوين سنوى للمقادير وذلك بنسخ مقادير العام القادم من أم الكتاب ليلة القدر • وفي ذلك يقول الله سبحانه (أنا أنزلناه في ليلة مباركة أنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم من عندنا أنا كنا مرسلين — الدخان — ٤) • ولذلك فقد سمي الله هذه الليلة المباركة ليلة القدر ، حيث يفرق فيها كل أمر حكيم وتسجل الاقدار • يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمة (فيها يفرق كل أمر حكيم أى في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها الى آخرها • وهكذا روى عن ابن عمر ومجاهد وأبى مالك والضحاك وغير واحد من السلف وقوله جل وعلا « حكيم » أى معكم لا يبدل ولا يغير ولهذا قال جل جلاله « أمرا من عندنا » أى جميع ما يكون وبقدرة الله تعالى وما يوجبه بأمره وأذنه وعلمه) •

والحال السادس — والآخر للقدر — فهو تدوين ونسخ مقادير وأحوال اليوم من سجلات أحوال السنة • ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى

(يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأن — الرحمن — ٢٩) •

ويروى ابن جرير في معنى « كل يوم هو في شأن » حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سئل « ما ذاك الشأن » قال « أن يغفر ذنبا ، ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين » ويذكر ابن كثير أن هذا الحديث روى موقوفا ، أما البخارى فقد ذكره على أنه كلام أبى الدرداء • كما أورد ابن جرير عن ابن عباس « أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلّمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والارض ، ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة يخلق في كل نظرة ويحيى ويميت ويعزّز ويذل ويفعل ما يشاء) ، وبهذا المعنى فسر جمهور السلف الآية كما ذكر ذلك عنهم ابن كثير في تفسيره •

العناية الالهية والقدر :

ولا شك أنه من السهل على الذهن البشرى ، تصور انتقال المقادير في السماء من حال الى حال أخص في التدوين ، مع تصور ذلك بلا كيف من كيفيات التدوين الارضية • ولكن معضلة المعضلات الفكرية ، ومشكلة المشكلات هي في تصور انتقال القدر المدون من الصحف في السماء الى الواقع النافذ به في الارض • ذلك أن القدر باعتباره مظهر المشيئة الالهية المطلقة ، وفعل الله سبحانه وتعالى في الخلق ، إنما يعنى نفاذه فيهم التقاء فعل الله تعالى مع مخلوقاته أى التقاء الخالق بالمحدث • ولما كان من المستحيل على الذهن البشرى تصور القديم والخالد كما أنه من المستحيل عليه تصور فعله ، فانه من المستحيل أيضا أن يتصور الانسان أو أن يدرك من تلقاء نفسه التقاء الفعل الالهى النافذ بالمخلوقات الفانية •

ولقد واجهت هذه المشكلة كل الانساق الفلسفية البشرية التى تقول
بالاله الخالق ، وتؤمن بالقدر والعناية الالهية ، كما واجهت كل المذاهب
الفكرية العقلية القائمة على أسس من الاديان ويشهد تاريخ الفكر البشرى
النابع من الفكر العقلى المجرد ، أو المنيثق من أحضان الحقائق الدينية
القادمة عن طريق الوحي ، بأن معالجة هذه المذاهب جميعا وتصويرها لأمز
المشيئة الالهية وكيفية نفاذها فى المخلوقات ، أو بتعبير آخر تصويرها للصلة
بين الله سبحانه وبين مخلوقاته لا تخلو من اتجاه من ثلاثة اتجاهات :

الاول — المذاهب التى تقول بالاله الكامل فوق هذا العالم الكونى •
ولكنها نظرا لصعوبة مشكلة الالتقاء هذه ، تجعل الاله فى عزلة عن العالم ،
وتنفى عنايته للكون فى الايجاد، أو الاغناء أو فى الامداد بالوجود ومقوماته •
فنتقول بقدّم العالم كقدّم الاله ، وتجعل الاله مجرد غاية ، يتحرك اليها
العالم بالشوق اليه • ومن ثم فالاله بذلك ليس له فعل مباشر أو غير مباشر
كما أنه لا يدري شيئا عز العالم ولا يريد منه أو به شيئا • وذلك بناء
ميتافيزيقى يقوم على الهروب من المشكلة التى نحن بصددّها ، أكثر من
مواجهتها • وذلك الاتجاه مرفوض بكثير من آيات القرآن الكريم وحقائقه،
حيث أنه يلغى الربوبية والهيمنة ، ويعطل كثير من خصائص الالهية •

والثانى — وهو الذى نادى به المذاهب القائلة بالعناية الالهية للعالم •
وخلق الاله له وفعله كل كبيرة وصغيرة فيه ، وامداده بمقومات استمرار
وجوده ككل وكجزئيات أيضا • ومن ثم فكل شىء يتم فى العالم بقدّره
وارادته مما يحتم على مثل هذه المذاهب أن تفسر لنا العلاقة بين الاله
الخالق الفاعل ، وبين المخلوقات والافعال ، وتبين التقاء القديم بالمحدث •
وهذا المذهب حيال هذه النقطة بالذات يأخذ طريقين فى حلها :

١ - طريق جعل الالتقاء بين القديم والمحدث عن طريق وسائط من الموجودات تجمع بين خصائصها بعض خصائص الالهية ، مع بعض خصائص الموجودات المحدثه ، ومن ثم تأخذ خصائص الرب وصفاته من خلق وتدبير وحساب وعقاب ، أى أنها تصبح أربابا لاتصافها بصفات الربوبية ولاستقلالها فى المشيئة والفاعلية . وذلك حتى يكون نفاذ المشيئة الالهية فى الزمان مقبولا وميسورا ادراكه للعقل البشرى . وهذا وأن كان قائما - عند هذه المذاهب لاثبات العناية الالهية ، ونفاذ مشيئة الله وقدره فى الكون . ويتفق مع القرآن فى هذا الاصل ، الا أن هذا التفسير لصلة الله بخلقه من حيث أنه رب لهم ، تفسير معوج ومرغوض رغضا تاما وحاسما ، من حيث أنه يجعل مع الله سبحانه شركاء له فى خلقه وعمله ومملكه . وقد ظل القرآن المكى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة ثلاثة عشر عاما لهدم قضية الشرك برغض وجود وسائط بين الله وخلقه فى الفعل والنفع والضر ، لان ذلك يؤدى الى اتصاف من هم من دونه تعالى بصفات الربوبية الخاصة به وحده .

ب - والسبيل الثانى الذى يطرهه العقل البشرى كحل لتفسير العلاقة بين الله والعالم ، فى حالة القول بالعناية الالهية التامة والكاملة للعالم بدون القول بالوسائط بينهما ، هو أن تكون العلاقة بين الله والعالم علاقة مماسة ، وتكون بينهما التقاء بالمعنى المكانى والزمانى للالتقاء . وذلك قول أشنع من الاول . لان الاول يجعل الله باثنا عن خلقه مترغما عنه ، حاليا عليهم ، ويجعل وساطات بينه وبين الخلق لاثبات الربوبية والتدبير والعناية . بينما هذا السبيل الثانى ينزل بالاله من هذا العلو ، ويجعله متخللا فى العالم متلبسا به . ويغالى البعض فيهم حتى يصبح الاله عنده

هو العالم أو هو روح العالم ونفسه الكلية ، والعالم المادى الطبيعى هو الجسد . وذلك فى زعمهم لكى تكون الربوبية تامة والفاعلية ايجابية مطلقة . ولكن هذا تصوير مخالف للقرآن أيضا ، تمجده معظم آياته ، وترفضه حقائقه رفضا تاما قاطعا .

تلك هى السبل أمام الذهن البشرى لتصوير العلاقة بين الاله والعالم . اما القول بعدم العناية الالهية للعالم ، وهو قول شبيه أو قريب من الالحاد وانكار وجود الاله ، واما القول بالعناية مع تعدد الارباب والآلهة . وذلك قول الشرك الذى لا يستقيم مع العقل والمنطق والفترة . وأما القول بوجود الاله متخللا وحالا فى العالم ، ومنبثا فى أجزائه وجزئياته وذراته ومن ثم يكون العالم هو الاله والاله هو العالم . وهذا قول شبيه بالقول الاول حيث أنه يؤدى فى النهاية الى انكار وجود الاله .

فاما أن يكون الاله واحد مع انفصاله عن العالم تماما ، واما أن يكون واحدا مع اتصاله به عن طريق الارباب والآلهة الوسائط ، واما أن يكون الاله واحدا متصلا بالعالم اتصالا كليا فيكونا شيئا واحدا .

ذلك هو حصاد الفكر البشرى حيال هذه المشكلة . أما ما يقدمه لنا القرآن الكريم فهو الميتافيزيقا المحكمة ، التى تشهد عند دارسى الميتافيزيقا أنها حقيقة نازلة من السماء ويستحيل على العقل البشرى الوصول اليها ، ويؤكد هذه الشهادة تاريخ مذاهب الميتافيزيقا طيلة القرون السابقة على نزول القرآن والملاحقة .

الفاعلية الالهية فى الاتجاهات الفلسفية وفى القرآن الكريم :

ان من أخص خصائص الألوهية فى القرآن الكريم ، هو انفراد الله

سبحانه وتعالى بالعلم الازلى اللانهائى ، والمشيئة المطلقة السامية ،
والقدرة اللامتناهية اللائقة بجبروته وكبريائه وهو الحى الخالد الباقي
الذى لا يموت ، وهو رب كل شىء وخالقه ورازقه ومدبره • وان من كمال
الربوبية اللائقة بألوهيته ، مباشرة الله سبحانه وتعالى للكون المخلوق
بارادته وتنظيمه وعطائه ونفعه ، وضره ، وامداده بكل مقومات الوجود أو
مقومات الانتهاء ، سواء كان ذلك لكل موجود على حدة أو للعالم أجمع •
وذلك يتم بأمره النازل الى العباد فى حياتهم الزمنية • فأمر الله سبحانه انما
يتنزل بما يحدث على الارض من أحداث يومية صغيرة وكبيرها هزليها
وخطيرها ، كما هو مسجل فى أم الكتاب •

أما كيفية تحقيق هذه الاوامر ونفاذها فى الخلق ، فذلك واضح كما
ذكرناه من وجود العلل الغيبية والعلل الطبيعية لكل شىء ولكل فعل يحدث فى
الارض وليست العلل الفيزيائية التى نعرفها نحن البشر ونحسها ونتحكم
فيها وكذلك العلل الغيبية التى يتم الشىء بها مع العلل الفيزيائية ، ليست
هذه ولا تلك سوى أدوات وآلات القدرة الالهية لنفاذ القضاء والقدر وهى
جميعا جنود لله تعالى ، تفعل بمشيئته وفاعليته دون استقلال عن المشيئة
والقدرة الالهية ، مع قدرته تعالى على الفعل بدونها • وذلك اننا لا يمكن
عقلا أن ننسب لمن يضرب بالعصا الضرب للعصى دونه ، وانما الفعل
منسوب للفاعل لان العصا ليست سوى أداة يصدر تأثيرها عنها حسب قصد
الفاعل وارادته • والملائكة المكرمون لكونهم لا يعصون الله ما أمرهم ،
ويفعلون ما يؤمرون فانهم بذلك ليسوا سوى أداة القدرة الالهية فى الفعل
الالهى فى الارض والسماء • وهكذا شاء الله أن يكون فعله فينا — وهو
القادر على أن يفعل بدونهم وبدون غيرهم كما بين لنا ذلك فى معجزات

الرسول ، كما انه قادر على أن يفعل بدون العلل الفيزيائية أيضا — شيء سبحانه أن يكون فعله بالعلل الغيبية والطبيعية ، ومشيبته في ذلك نافذة لا محالة .

فالقرآن لا يخبرنا ان الله اذا متخلل في العالم منبث فيه أو حال في كل شيء ، أو انه والعالم موجود واحد . بل ان كثيرا من الآيات تثبت بينوته عن العالم ، وعلوه فوق عرشه ومن ثم وضح لنا القرآن في أكثر من موضع — كما سنرى — ذلك حتى لا يظن أحد غير ذلك ، وحتى لا ينحرف الفكر الديني عند المسلمين بعد ذلك كما انحرف عند سابقهم الى الاعتقاد بأن الملائكة شركاء الله في الفعل والخلق والتدبير ، كما اعتقدوا أن العلل الفيزيائية ذات فاعلية مستقلة عن الفاعلية الالهية ، مما أدى بهم الى الشرك والوثنية . فبين أن الملائكة ليسوا سوى أدوات القدرة الالهية ، كما أن العلل الفيزيائية هي سنة الله التي ارتضاها لفعله في الخلق بمشيئته .

ولقد حدث في تاريخ الفكر البشرى عند الفلاسفة العقليين من اعتبر الكواكب والاجرام السماوية آلهة وأربابا بأن جعلها وسائط بين الله والخلق، تشاركه في الخلق والتدبير . كما حدث في العقائد الوثنية عند الشعوب من جعلوا الملائكة آلهة باعتبارها بنات الله تشاركه أيضا في الفعل والتدبير وانزال النفع والضر على البشر ، علاوة على انتشار عبادة الاجرام السماوية أيضا ، كذلك فان هناك من الاديان السماوية ما حرفها أهلها بعد رسلهم ، فجعلوا أنبياءهم أبناء الله يشاركونه الملك والسيطرة والاحياء والاماتة والمغفرة والحساب يوم الجزاء .

تلك هي منزلقات الفكر البشرى في أعوص مشكلة تواجهه ، فكيف عالجها القرآن ؟ أثبت القرآن الكريم ان الله بائن عن خلقه ، ثم نفى أن

يكون بينه وبين خلقه وفعله وسائط حيث يقول (هو الذى خلق السماوات والارض فى ستة ايام ، ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينما كنتم ، والله بما تعملون بصير ، له ملك السماوات والارض ، والى الله ترجع الامور - الحديد ٤-هـ) • فأثبت انفراد الله بالخلق وعلوه فوق عرشه وتلك هى البيئونة لله عما سواه • ولكن تلك المفاصلة بين الله وبين الخلق ، ليست تعنى اهماله أو اعتزاله عنهم ، بل ان الله مع ذلك يعلم كل شئ فى العالم المخلوق وكل ما يتغير فيه نزولا من السماء الى الارض ، أو صعودا من الارض الى السماء • وهو مالك لهذا العالم ومسيطر عليه ، عالم بأفعال الانسان الواقعة فى الزمان قبل وقوعها وحين تقع •

وهتى تنتفى — نتيجة لاثبات مباينة الله عن الخلق مع عنايته بهم ومملكه وسيطرته عليهم — أية شبهة فى وجود وسائط بينه عز وجل وبين العالم ، تشاركه الفعل والملك والامر بقول الله سبحانه (الله الذى خلق السماوات والارض ، وما بينها فى ستة ايام ، ثم استوى على العرش) • مالكم من دونه من ولى ولا شفيع • أفلا تتذكرون ؟ يدبر الامر من السماء الى الارض ، ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون — السجدة ٤-هـ) • غينفى فى هاتين الآيتين وجود ولى أو شفيع أو وسيط أو مشارك لله فى أمره وتديره فى الخلائق • غالامر يدبره الله من السماء الى الارض ، وليس من دونه من يشاركه فى ذلك ، وذلك مع أن الله سبحانه على عرشه بائن عن الخلق •

ويفرد الله نفسه بالربوبية والخلق والامر والملك مع استوائه على عرشه ومباينته للعالم بقوله (ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض

في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ،
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، الا له الخلق والامر ، تبارك
الله رب العالمين - الاعراف ٥٤) • ففيها يرد الله سبحانه وتعالى على
القائلين بالنجوم والشمس والقمر آلهة أو أربابا مع الله يشاركونه الفعل
والخلق والامر ، فجعلها مسخرات بأمره • أى ان فعلها وحركتها البادية
لنا انما هى من أمر الله ومن ثم فهم واقعة بمشيئته وقدرته ، فهم ليست
ذات تأثير مستقل عن الغاوية الالهية ، وهذا افراد له بالخلق والامر فقال
تعتقيا « الا له الخلق والامر » ، ونفى بذلك أن تكون هذه المخلوقات على
ضخامتها وهولها مشاركة له في فعله ، أو وسائط بينه وبين خلقه •

ومثلها قوله تعالى (الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ، ثم
استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسعى يدبر
الامر ، يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنوا - الرعد - ٢) فيرد
على العابدين للاجرام السماوية باعتبارها وسائط بين أمر الله وخلقها ،
فيبين أن ما يصدر منها من تأثير وفعل وغائدة للحياة على الارض بعمامة
وحياة البشر بخاصة انما هو بأمره تعالى حيث سخرها لذلك ، ثم بين أنه
يدبر الامر ويفصل لنا الآيات •

والملاحظ في هذه الآيات جميعا اثبات علوه واستوائه على عرشه
لائبات البينونة ، ومع ذلك يبين تدبيره الامر من فوق سماواته دون وسائط
وكما نفى أن تكون الكواكب والاجرام السماوية وسائط بين الله وبين خلقه ،
نفى كذلك كون الملائكة كذلك فقال (وله من في السماوات والارض ، ومن
عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار

لا يفترون • أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة
الا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ، لا يسأل عما يفعل
وهم يسألون • أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل : هاتوا برهانكم • هذا ذكر
من معنى وذكر من قبلى ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ،
وما أرسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون •
وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ، بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول
وهم بأمره يعملون • يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يشفعون الا لمن
ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم انى اله من دونه ، فذلك
نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين — الانبياء ١٩—٢٩) • وهكذا بين الله
عز وجل لنا في أول الآيات ان من عنده ، أى الملائكة ، عباد له يعبدونه
وينفذون أمره ، ويقومون به ولا يعصونه ، فكل أفعالهم صادرة
بالمشيئة والقدرة الالهية وليست لهم فاعليتهم المستقلة ، وهذا يثبت
انهم جنود لله عز وجل تنفذ بهم مشيئته فى الكون المخلوق • ثم بين أنه لو
كان هؤلاء آلهة مع الله : أى ذوى مشيئة مستقلة ، لفسدت السماوات
والارض فلو شاركه أحد غيره فى الامر والتدبير والخلق ، لما صلح
الخلق • وهذه الحقيقة المنطقية تنفى كون الملائكة شركاء لله فى الامر ، كما
تنفى كون أحد من أهل الارض شريك له كذلك • فنفى أن يكون له ولد أو أن
يكون بين الناس وبين ربهم شفيع أو وسيط ، ولا يملك أحد أن يتشفع لأحد
عند الله الا لمن يأذن له الله فى ذلك ، وهذا يعنى أن مرد الامر كله أولا
وأخيرا لله سبحانه وتعالى ، كما يثبت انفراد بالخلق والامر • كل ذلك مع
استوائه على عرشه وعلوه فوق خلقه ، وهيمنته وسيطرته وعلمه بهم كذلك •
ننتهى من هذا كله الى أن مزلق الشرك بالله ، انما تكمن فى النظر الى
العلل الفيزيقية والعلل الغيبية لنفاذ القدر الالهى فى الارض واعطائها

الفاعلية المستقلة ، واعتبارها مصدرا للخلق والفعل والاحياء والامامة والتغير والنفع والضر وغير ذلك • وينقسم الفكر البشرى حيال هذا الامر الى قسمين :

الاول - الفكر المادى القائم على الايمان بالمحسوس ورفض الايمان بالغيب • وذلك يرجع كل شئ لعلته الفيزيقية متغافلا أو متجاهلا العلل الغيبية التى يقع بها الشئ ، غير مدرك أو عالم بأن هذا الشئ انما يتم بخلق الله وفعله ، وليست هذه العلل الفيزيقية - ومعها ما ينكرها من العلل الميتافيزيقية - سوى أداة المشيئة والقدرة الالهية ، وأن الخالق والفاعل الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى •

الثانى - أصحاب التفكير الدينى فى عهودهم المتأخرة حيث تحدث الانحرافات الفكرية والاتجاهات ذات الغلو فى النواحي الغيبية والروحية، وهؤلاء يعطون العلل الغيبية وهى الملائكة وغيرها ، الفاعلية والتأثير الحقيقين فى الخلق والامر متغافلين وجود علل فيزيقية يتم بها وقوع القدر الالهى غير مدركين ان النوعين من العلل الغيبية والطبيعية - ليسا مؤثرين ولا فاعلين على الحقيقة ، انما هما أدوات وجنود لله سبحانه يفعل بهما ما يشاء فى ملكه ، ومن ثم فليست لهما فاعلية مستقلة ، أو مشيئة أو قدرة تعمل باستقلال عن فاعلية الله عز وجل •

لقد شاء الله سبحانه أن يدبر أمر المخلوقات من فوق سبع سماوات ، بأوامره المكتوبة النازلة الى الملائكة كما شاء ان لا يحدث فى أمور الخلق من احياء وامامة وانبات زرع وانزال ماء من السماء ، وضر ونفع ، وخير وبلاء للعباد غير ذلك الا باذنه ، وأن يفعل ذلك بعلله الغيبية والطبيعية كما علمنا • والخطأ الذى يمكن أن ينزلق فيه أى انسان ، هو أن يعطى لهذه العلل - سواء الغيبية والطبيعية - فاعلية حرة مستقلة تعمل بها بدون أمر الله

النازل اليها من السماء ، فليست الملائكة الا جنودا للرحمن مخلصين ومن ثم فكل ما يتم بهم ويقع منهم انما هو من أمر الله وفعله وخليته ومشيتته، ويشترك معهم في هذا الحال سائر المخلوقات ، والمؤمنون من الجن والانس بقدر طاعتهم .

والعلاقة بين الله وخليقه — مع كونه باثنا عنهم — قائمة ومتصلة ، وليست مقطوعة ، ولعل سائلا يسأل ، كيف يكون الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ، وهو يملك السماوات والارض ، وما بينهما ويدبرهما ويمدهما بما يفيد استمرار وجودهما ويعلم كل صغيرة وكبيرة فيهما ويهيمن عليهما ؟

وهنا نجد القرآن الكريم يقدم للانسانية جمعاء أعظم ما يمكن أن يقدم في مجال العقائد ، وذلك هو ما أجمعت عليه الامة الاسلامية بمفكرها الملتزمين بالقرآن والسنة بالمنهج النبوي الكريم كمفهوم صحيح للتوحيد نابع من القرآن الكريم والسنة ، وهو أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وبصفاته في العالم كله . وهو بذاته تعالى فوق عرشه قد أستوى عليه كما أخبرنا جلاله ، ولكنه سميع بصير قدير عليم رحيم غفور ودود فعال لما يريد . ومن ثم فهو عليم بكل ما يحدث في الكون بصير به قدير عليه وسميع لدبيب النملة وهو فوق عرشه الذي هو فوق السماوات السبع وهو سبحانه وتعالى يدبر الامر من السماء الى الارض بقدرته وسمعته وبصره وعلمه وجبروته وهيمنته وسيطرته ورحمته وفعاليته .

وهذا الناموس الذي سنه لفاعليته في تعامله مع خلقه من حيث ايجادهم أو افنائهم واحيائهم واماتتهم ، ونفعهم وضرهم وغير ذلك مما يحدث في شئون الخلق ، هذا الناموس ليس حاكما له في فعله ، وانما هو محكوم من الله ، مراد بمشيئته نافذ بقضائه . وهو يفعل بهذا الناموس

ولا يفعل به اذا شاء • هيأتى فعله بالعلل الغيبية والطبيعية معاً ، ويأتى اذا شاء بالعلل الغيبية دون العلل الطبيعية ، كما يفعل بلا علة طبيعية أو غيبية اذا أراد ، وذلك كما هو فى الامور الطبيعية التى نشاهدها كل يوم ، أو فى المعجزات على أيدي الرسل أو فيما يتم بمشيئته تعالى بقوله له « كن فيكون » •

ومن ثم فالحقير المدون والمكتوب قبل الخلق فى أم الكتاب ، والذي تتسلسل فيه الاعمال بناء على سوابقها ، ليس سلسلة متبعة من العلل والمطلوبات التى لا يمكن الرجوع عنها ، أو تخييرها أو ضبطها أو منعها من الصدور • واذا لم تكن ذلك هو صفة الخلق والامر الالهى ، فانه يعنى أمرين خطيرين •

الاول - اثبات استقلال للقدر يستتبع حاكمية على الفاعلية الالهية تحد من القدرة والمشيئة وهذا فوق انه ينسب الى قدرة الله العجز والى المشيئة المحدودية والنقص ، فانه يجعل من القدر شريكاً والها آخر معه • وهذا محال^(١) •

الثانى يؤدى ذلك أيضاً الى القول بأن الله سبحانه قد اعتنى بالعالم مرة واحدة فخلقه أولاً ورتب كل شىء فى القدر المكتوب ، ثم جعل الاشياء والمخلوقات - بشراً كانوا أو غير بشر - يصدرون كل يستتبع الآخر ، وكل سابق يوجب ايجاد لاحقه كأنه خروج من كمون ، أو سلسلة من الاعمال والاحداث والاشياء تجر كل حلقة منها الاخرى حتى آخر الزمان • ومن ثم فذلك يعنى انقطاع الصلة بين الله والعالم ، واهماله له بعد عنايته به مرة واحدة فى البدء • وذلك يجز أيضاً الى نسبة العجز الى القدرة الالهية

(١) وهذا ما وقع فيه الرواقيون وهم جماعة من فلاسفة اليونان •

والفاعلية ، والحد من المشيئة ، حيث انه يستتبع عدم مقدرته أو عدم جواز ارادته التغيير لاي شيء سوف يحدث ، أو منع أى شيء من الحدوث • ومن ثم يصبح صدور العالم خلقا وفعلًا عن فاعليته في المرة الاولى منذ البدء صدورا ميكانيكيا آليا وتصبح فيه السيطرة والهيمنة والملك والتأثير الحقيقي للعلل الغيبية والطبيعية ، ويعود بنا مرة أخرى الى تأليه هذه العلل وجعلها شركاء لله ، وهذا أيضا محال^(٢) •

من أجل ذلك أوجب علينا التوحيد الاسلامي الاعتقاد بأن ربوبيته تعالى ومباشرته لامور الخلق وفاعليته مستمرة في العالم حيث يمدّه الله بالوجود بأمره النازل من السماء الى الارض ، ويمنع عنه الوجود بأمره النازل أيضا من السماء الى الارض فيثبت بذلك سيطرته التامة وملكه لكل شيء ، وهيمنته على كل شيء ، وربوبيته لكل شيء في هذا الكون المخلوق طيلة وجوده ، وحالة عدمه •

من أجل ذلك يثبت القرآن الكريم شمول العناية الالهية لكل الموجودات الكائنة في الزمان حتى نيسمع الله دبيب النملة ويرعاها ويرزقها ، كما يخبرنا عن صوت الرعد الذي يسبح بحمده من خيفته وعن كل شيء من المخلوقات يعبده ويسجد له ، وعن امرأة من الناس يسمع جدالها مع رسوله على الارض في الزمان والمكان أثناء شكوتها اليه تعالى ، فيخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى الى الله ، والله يسمع تحاوركما ، ان الله سميع بصير - ١ المجادلة) •

ويثبت كذلك القرآن سيطرته تعالى وملكه وهيمنته على كل شيء صغير

(٢) وذلك ما وقعت فيه الرواقية وبعض الفلاسفة أيضا •

أو كبير في العالم بقوله على لسان لقمان لابنه (يا بني : انها ان تك مثقال حبة من خردل ، فتكن في صخرة أو في السموات أو في الارض ، يأت بها الله ان الله لطيف خبير — لقمان ١٦) • فالله سبحانه وتعالى يتصل بالعالم اتصالا مباشرا بصفاته •

والصلة بين الله سبحانه وخلق صلة أخذ وعطاء يعطى الله خلقه وجودهم وما يفيد استمراره ويأخذ منه الخلق ذلك ، وتلقى وقبول ، وعمل ورضاء • ادارته للكون وانفاذه للقدر المكتوب ، انما يتم بأمره الكوني الخاص به وحده ، كما ان خلقه خاص به وحده « الاله الخلق والامر » وقد بين لنا الله سبحانه في قرآنه ان تدبيره الامر من السماء الى الارض لم يحدث مرة واحدة منذ البدء ، ثم ترك الامور والخلائق تتري في الزمان حسب مرسوم سابق • فهو وان كان قد أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ، وان كان القدر أمرا حتميا لازم الوقوع باعتبار أنه صادر بمشيئته تعالى ، الا أنه يدبر هذا الكون بأمره ومشيئته أيضا « كل يوم » • ومن ثم يبين لنا هذه الصلة الحية النابضة القائمة بينه تعالى وبين خلقه مباشرة ويقول (يسأله من في السموات والارض ، كل يوم هو في شأن) وهذا هو الحال الاخير لتدوين القدر ونسخه للمرة الاخيرة السابقة على النزول الى الارض لنفاذه •

وعندما نصل الى القول بأن الله سبحانه « كل يوم هو في شأن » بالمفهوم الذي مر بنا من قبل وانه أيضا قد أمر القلم من قبل بتدوين مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ، نجد الاجابة واضحة خلية على ما يتبادر الى الذهن من شبهة التناقض بين أمر الله للعبيد بالدعاء الى الله والطلب منه ، وبين كون كل شيء مسجل ومدون وحتمي الوقوع من قبل الخلق • ذلك أن

العلاقة — كما مر — ليست علاقة عناية منذ البدء تم انقطاع بعد تدوين المقادير ، وليست الامور تجرى على العباد بفعل العلل الغيبية والطبيعية ، واستتباع الواحدة منهما الاخرى حتى نهاية الزمان ، بسلسلة محكمة حاكمة للفاعلية الالهية . • كلا ، وانما الامور تنزل من السماء الى الارض بناء على سلوك العباد وأفعالهم الاختيارية ، ودعائهم وطلبهم من ربهم ما يريدون . • وهذا ما يجعلنا نكرر القول بأن العلاقة ليست بين الخلق وبين القدر ، أو بين الخلق وبين الدهر وانما هي بين الخلق وبين ربهم حيث أخبر عن نفسه بأنه هو الدهر ، ومنع الناس من سب الدهر (استقرضت ابن آدم فلم يقرضني وتضمني يقول ودهراه والله هو الدهر)^(١) فهو الذي ينفذ بقدرته ما يشاء . • ومن ثم قال (واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني — البقرة ١٨٦) • بل انه أمر العباد بالطلب منه والدعاء فقال (ادعوني ، أستجب لكم — غافر ٦٠) •

ولكن هل يعنى ذلك امكان وجواز تغيير القدر ، وما غائدة الدعاء اذا لم يكن هناك جواز لهذا التغيير ؟ واذا جاز هذا التغيير ، أفلا يكون مخالفا لحتمية القدر وضرورة نفاذه كما كتب قبل خلق السموات والارض ؟

ان الذى وجدناه فى محكم آيات القرآن هو أن الدعاء جائز ، بل هو مطلوب كما أن التغيير فى القدر أو الالغاء فى بعض مقادير العباد جائز أيضا . • وذلك لان ما هو مدون لا ينفذ ويحدث فى الارض بمجرد تدوينه وكتابته ، بل انه لا يحدث ولا يتنزل هذا الامر من السماء الى الارض الا اذا اراد الله له النزول والنفاذ . • وهذا معنى قوله تعالى (كل يوم هو فى شأن)

(١) البخارى — خلق أفعال العباد ص ١٨٩ من نشر الدكتور : على سامى النشار — الاسكندرية ١٩٧١ ضمن مجموعة كتب بعنوان عقائد سلفية .

فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاء العباد كما يشاء ، ويغير في أقدارهم النازلة اليهم الى الارض ، بناء على أفعالهم ودعائهم له مع عدم نسبة تغيير القدر أو تعطيله أو نفيه حيث ان ما هو مدون في أم الكتاب مقضى لا محالة •

ولكى نوضح هذه الحقيقة ، وما يبدو في هذا الكلام من اختلاف ، نجد أنفسنا ملزمين بالعودة الى أحوال التدوين للقدر في السماء • حيث علمنا أنها تتم على عدة أحوال أعم فأخص حتى تصل الى تقدير اليوم • فينظر فيه رب الكون فيجيزه ، ويمضى ما يأمر به ، ويأمر بما يريد تعالى من تعديل ، وذلك بناء على دعاء الناس وأفعالهم ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أثر عنه من أدعية (اللهم انى لا أسألك رد القضاء ، ولكن أسألك اللطف فيه) •

حيث يدل هذا الدعاء على امكان تغيير القضاء أو المصيبة وتخفيفها • ومن ثم يمكن اعتبار الامر بالدعاء والحض عليه وقبول الله له دليلا على تعديل وتغيير الاقدار •

وأهمية التدوينات المتعددة للقدر هنا هو أن الملائكة ينقلون التقدير من أم الكتاب بأحداث معينة لمدة زمنية محددة لأفراد معينين ، ثم ينزل هذا التقدير من حال الى حال حتى يصل الى التقدير اليومي ، الذى يحتوى التقديرات الجزئية لأفراد البشر وغيرهم من المخلوقات ، فإذا نظر فيه الله سبحانه وتعالى ، محا منه ما يريد وأثبت منه ما يشاء ، والمحو والاثبات بناء على ما يرفع اليه سبحانه وتعالى من أعمال العباد الصالحة أو معاصيهم أو أذيتهم أو غفلتهم عن ذكره • وليس ما يمحوه الله سبحانه وتعالى أو ما يثبت من أقدار يعنى نفى حتمية القدر ، ولا يعنى نسبة التغيير فى المشيئة أو نسبة نقص الى العلم الالهى • وذلك لان هذا الذى حدث من تغيير أو

تبديل أو محو أو تخفيف وتلطيف في القضاء والقدر ، انما هو مسجل عند الله في أم الكتاب • ذلك لأن ما هو مسجل في أم الكتاب ليس مقصورا على مقادير الارض فقط ، وانما يشمل أيضا مقادير السماوات السبع ، كما مرت بنا النصوص المبرهنة على ذلك ، حيث أمر الله القلم أن يكتب « مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » ومن ثم فأى محو يتم بأمر الله انما يكون ذلك مسجل في أم الكتاب • وان كانت المقادير التى محيت مسجلة أيضا في أم الكتاب ، ومنقول منها أحوال التدوين الاخرى ومنها الحال الجزئى الاخير الا أنه قد حدث أن دعا العبد صاحب هذه المقادير ربه عز وجل فيستجيب له سبحانه وذلك بعد التدوين والنسخ من أم الكتاب فلما عرضت عليه سبحانه وتعالى — وهو أعلم بدونها — محاها الله أو لطف فيما فيها من قضاء •

وليس في ذلك تغيير أو الغاء للقدر حيث ان ما هو مسجل في أم الكتاب أن العبد سيدعو ربه وأن الله سبحانه سيستجيب له ويمحو من قضائه أو يلفظ • ومن ثم يكون هذا نابعا أيضا وموافقا لعلم الله الازلى الذى سجله بالقلم قبل خلق السماوات والارض في أم الكتاب الذى لا يحيط بما فيه الا هو سبحانه وتعالى وهذا المعنى في قوله (يمحو الله ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب — الرعد — ٣٩) • ان المحو والاثبات للمقادير انما يثبت هذه الصلة التى ذكرناها آنفا بين الله سبحانه وبين خلقه • وأما المحو فهو مسجل أيضا بأمر الكتاب أى انه مسجل ان المقادير الخاصة للعبد فلان — مثلا — ستنزّل من أم الكتاب الى التدوين الخاص فيمحو الله سبحانه منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء استجابة لدعاء أو غضبا عليه لمعصية أو رحمة به ورأفة ، وكل ذلك للابتلاء ، وذلك كله مدون في أم الكتاب الذى يحتص بعلمه دون أحد سواه ولذلك قال « وعنده أم الكتاب • أى انه ليس هناك تغيير في المشيئة والقدر ، وليس ثمة نقص في العلم الالهي ، فكله مراد لله ومعلوم له •

وفي آيات القرآن الكريم ما يثبت ان الاقدار تنزل على البشر بناء على اختيارهم وأدعيتهم نذكر منها على سبيل المثال ، لا الحصر قوله تعالى (ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل والنهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره • الا له الخلق والامر ، تبارك الله رب العالمين • ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين • ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها ، وادعوه خوفا وطمعا ، ان رحمة الله قريب من المحسنين • وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء ، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى ، لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج الا نكدا ، كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون — الاعراف ٥٤ — ٥٨) • وما يمكن استنباطه من هذه الايات هو :

أولا — ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض ، ثم استوى على العرش ، فهو بائن عن خلقه ، ليس حالا فيهم ولا متحدا بالعالم ككل أو بأى جزء منه •

ثانيا — ان ربوبيته للعالم مباشرة وعنايته له دائمة ومستمرة وكاملة •

ثالثا — ان صلته بخلقه من الانس والجن صلة ود ورحمة وعطف وعطاء لمن يفعل الخير منهم وصلة غضب واعراض ومنع لمن يفعل منهم السوء •

رابعا — ان الاحداث الطبيعية والبشرية التى تنزل جبرا من السماء الى الارض انما تنزل بأمر الله بناء على أفعال الناس الاختيارية • وما أثبتته هذه الايات كشاهد على ذلك هو أن الاحداث الطبيعية كالمطر والانبات

انما يفعلها الله سبحانه وتعالى فعلا مباشرا بالعلل الفيزيكية والغيبية، وذلك حسب اقدار مقدرة قبل الخلق بناء على اختيارات الناس وأفعالهم المقدرة أيضا فالطبييون يخرج لهم نباتا طيبا ، ومن هم بخلاف ذلك لا يخرج الا نكدا •

وعدة هذه الحقيقة القرآنية الخطيرة قوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الرعد — ١١) • وقوله تعالى شيما يقصه علينا من قول نوح لقومه (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا • ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا — نوح ١٠ — ١١) • وهكذا نجد أن العلة الحقيقية في نزول المطر والثراء وكثرة الاولاد الاستغفار من الناس ثم الاستجابة من الله سبحانه وتعالى حيث يمحو من اقدارهم ويثبت كما هو عنده في أم الكتاب •

وهكذا يثبت القرآن أن التعامل بين الله وبين خلقه تعامل مباشر دون وسائط من علل غيبية أو طبيعية فيأمر الناس أن يتوجهوا الى الله وحده بالدعاء والاستغفار والطلب ، حيث هذه العلة بقسميها ليست الا جنودا وأدوات في يد القدرة الالهية والمشيئة النافذة في الكون والفاعلية المطلقة القادرة على الفعل بها وبدونها •

القدر والابتلاء :

تبين لنا شيما سبق عمل القدرة الالهية في المخلوقات وأفعالها ، فالملائكة المكرمون الذين يقومون بوظائف في حياة الناس ومماتهم والحفاظة عليهم واحصاء وتدوين افعالهم ، هؤلاء الملائكة كما ذكرنا لا يعلمون شيئا من الغيب ولا يعلمون مقادير السماوات والارض جميعا ومنذ بدء الخلق

حتى الساعة ، وهم مكلفون بأعمال وانجازات ، وعلى ذلك يلزم أن تكون هناك أوامر نازلة من الله تعالى الى الملائكة ، أوامر مدونة ومكتوبة ومسلمة اليهم للتنفيذ ، وهذه الاوامر قد سجلت أكثر من مرة ، فهناك التسجيل الاول الكلى العام لكل شئ قبل بدء الخلق ومنه ينسخ التسجيلات الاقل عموما حتى تصل الى التسجيل اليومي المذكور وهو نسخ الملائكة لاحداث وأحوال اليوم للتنفيذ بأمر الله واذنه •

والتقدير السابق لحركة الاجرام السماوية تقدير واحد منذ خلقها الله حتى يوم القيامة حيث يتحرك الجرم حركة معينة حتى يتم دورته ويبدأ من حيث ينتهي وهكذا • وهذا أيضا من قدرة الله وهو كأمر القطرة والماهية ، وذلك حيث يقول سبحانه (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم — يس : ٣٩) • وتحديد العلاقة بين الاجرام محدد ومقدر أيضا (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون — يس : ٤٠) •

وفي مجال الجماد والحيوان والنبات على سطح الارض ، فان التقدير السابق هو تقدير الماهيات والطباع وخصائص كل عنصر وكل حيوان وكل نبات مع تأثير كل في الاخر وقضاء أفعالها هو بالتقاء بعضها ببعض ، فيحدث التأثير وتنتج النتائج • وكل ذلك مقدر مسبقا كذلك • وهذا القدر الالهي يبدو للناس في صورة السنن الكونية والنواميس المطردة وحياة النبات والحيوان على ظهر الارض •

أما في مجال الانسان فالامر مختلف عن ذلك تماما • فقد مر بنا أن الله سبحانه طرح الحرية على المخلوقات ، فاختارها الانسان • فالانسان اذا حر باختياره وبإذن الله ، ومعنى أن يكون حرا هو استعداد التكوين للبلاء ويستلزم ذلك بالضرورة دخوله التجارب الابتلائية خلال حياته كفرد أو كمجتمع أو كجنس • وذلك يتضمن كما علمنا جانبين في حياة البشر :

الاول — جانب جبرى وهو خاص بايجاد ظروف وأحوال التجربة ومواجهة العبد بها •

الثانى — جانب اختيارى ويتمثل فى مجموع اللحظات الاختيارية التى يستجيب العبد فيها للتجربة استجابة نابعة من ذاته المريدة باختيار ، وذلك منذ تكليفه الى مماته •

واذا كانت غاية الوجود الانسانى هى الابتلاء ، كما مر بنا ، فان حياة الانسان ليست سوى سلسلة من التجارب الابتلائية لا يكاد يفرغ من واحدة حتى تتبعها أخرى ، وهكذا حتى نهاية عمره • فالتجارب الابتلائية تتداعى سواء بالنسبة للفرد الواحد أو للأفراد أو للمجتمع والمجتمعات • ومعنى جبرية مؤديات ومقومات التجربة انها غير اختيارية لا تتوفر فيها مقومات الحرية بعضها أو كلها سواء أكانت هذه الافعال ارادية ، فمن أفعال الارادة ما هو اختيارى ومنها ما هو جبرى ، وهذه المقومات تؤدى بالضرورة الى الفعل الاختيارى وتدفع اليه ، ومن ثم فان لحظات الاختيار أو اللحظات الوجودية الحاسمة التى تتحرك فيها ارادة العبد المختارة لتختار فعلا من ضدين • هذه اللحظات متخللة بين الافعال الجبرية حيث يسبقها ويلحقها جبر كذلك •

ومؤديات ومقدمات التجربة مقدرة مسبقا ومسلمة كأوامر لجنود الله لتنفيذها • وهذا هو معنى القضاء حيث لا مرد له • ووقوع هذا الفعل حتمى وضرورى على النحو الذى أراده الله وبالكيفية والكمية وفى الزمان والمكان المحددين بالقلم قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة وهذا الفعل أما أن يكون مؤلما أو يكون مبهجا للعبد ، وكلاهما بلاء ، فالمصائب من نقص فى الاموال والانفس والثمرات والامراض وكل ما يحزن الانسان ويسبب له الالم والتعاسة على الارض ، كل ذلك مقدر عليه •

والرزق والولد والجمال والذكاء والحكمة وكل الاحداث التى تحدث للانسان ، فتسبب له السعادة والمتعة من نجاح وتوفيق للامال والامانى ، كل ذلك مقدر له • ومن ثم فالانسان مقدر عليه ومقدر له ، وهذا حتم وجبر مطلق •

أما الجانب الاختيارى فى حياته ، أى اللحظات هى نهاية التجارب الابتلائية التى تعترض حياته من أولها الى آخرها ، هذه لحظات مقدرة ومكتوبة ومحسوبة زمانا ومكانا ونتيجة لكل انسان ومسلمة أوامرها للملائكة حتى يخلوا سبيله لحظة الاختيار هذه ، ولكى يقوموا بتيسير الفعل المختار ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)^(١) (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى) •

فنتائج اختيارات العبد أو ما يختاره العبد من أفعال حسنة أو سيئة ، حسنة أو قبيحة مقدرة ومحددة ومسجلة كذلك • فهل يعنى ذلك التقدير السابق والتسجيل لنتائج الاختيارات الغاء للاختيار وتعارضاً مع الحرية ؟ كلا فلهذه الاختيار لحظة وجودية تنبع من ذات العبد المريدة المختارة ونتائج التسجيل غيب عن علم العبد ، وهو يعمل بلا شعور أو وعى بمن حوله من الملائكة أو سجلاتهم ، وهم لا يتدخلون فى اختياره توجيهاً لليمين أو الشمال • ولكن معنى التقدير السابق الالهى لفعل العبد الحر وتسجيل ذلك ونسخه ، أن الله سبحانه وتعالى :

(أ) قدر على العبد فلان فى يوم كذا فى الموضع كذا من الارض ابتلاءه بكذا (سواء كان ابتلاء مؤلماً أو مبهماً) فهذا قدر له أو عليه •

(ب) قدر الله سبحانه بعلمه أن العبد فلان هذا سيختار هذا الفعل

(١) صحيح البخارى — كتاب القدر •

القبيح دون الحسن من الضدين المعروضين أمامه أو العكس • فهذا تقدير الله سبحانه لما سيحدث من العبد ، أى أنه قدر منه ، فالحق قدر بالنسبة للانسان : قدر له وقدر عليه وهذان جبريان ، وقدر منه وهذا اختياري • وتقدير الله السابق لسلوك العبد الاختياري وتدوينه ، فوق أنه من مشيئته وادنه ولا يسأل عما يفعل فان الحكمة من هذا التدوين ، هي كون هذا السلوك حلقة من سلسلة العلل والاسباب التي تؤدي الى أحداث وأفعال أخرى بين بنى البشر بكيفية فيها الحتمية بين العلة والمعلول الواقعة بقدر الله عز وجل • ولذلك فقضاء الله وقدره ، بمعنى أمره الكوني ، قد دبر ورتب ونظم أفعال العباد خلال تاريخ البشر الطويل ، وقدرها بعضها على بعض وبعضها من بعض ، فتاريخ البشر منذ آدم حتى يوم القيامة هو تاريخ الافعال الفردية والجماعية للناس مترتبة بعضها على بعض خلال الزمان بمعنى أن اختيار انسان ما في موقف ابتلاء ما يترتب على تجربة ابتلائية أخرى ، أو يصبح نفس الفعل من مؤديات ومقومات وأسباب التجربة الجديدة سواء لنفس الفرد أو لغيره •

ومثال ذلك التجربة الابتلائية الاولى في تاريخ البشر ، ونعني بها وضع آدم وزوجه أمام الشجرة المحرمة ، حيث يتعين عليه أن يختار فعلا من ضدين اختياريًا حرا • أما ان يأكل منها أو لا يأكل ، فتقدير الله سبحانه وتعالى شمل كل شيء في التجربة سواء الافعال الجبرية أو استجابة آدم الحرة • فالحق سبحانه قد قدر ألا انه سيبتلى آدم بالشجرة وأن آدم سيختار جانب المعصية • فاذا ما تحركت ارادة آدم في الزمان تحركا حرا لاختيار جانب المعصية فان الله سبحانه ييسر له الفعل المختار خلقا من الله وفعلا من استطاعته • فاذا ما تم ، يصبح هذا الفعل وهو الفعل الاختياري لآدم من مؤديات ومقومات تجربة ابتلائية أخرى لآدم أو لغيره من البشر ، وهذا ما نقصده بالتدافع ، فهذا الفعل الاختياري لآدم مرتب عليه فعل بل

أفعال جبرية أخرى له ولابنائه حيث ان الله قدر من آدم اختيار المعصية ورتب وقدر بناء عليها أمرا قضائيا جبريا يبتلى به آدم بلاء آخر أو يبتلى به آخرين ، ولذلك قال له الله بعد ارتكاب المعصية (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون - البقرة ٣٨) • وهذا مجمل بلاء البشرية ونتيجته قد ترتب على فعل أبيها ، وآدم لا يلام على هذا الفعل الجبرى لابتلاء الناس على الارض وخروجهم من الجنة لأن حياتهم فى الجنة لم تكن مقدرة أزلا ثم تغير هذا القدر ونزلوا الى الارض ••

فالقدر لا يتغير ، وانما هو يلام من الله فقط على ارتكابه المعصية وقد تابوا واجتبه ربه وهداه فلا لوم عليه اذا •

وتقدير ابتلاء الناس فى الارض بناء على معصية آدم ، جبر من الله عليهم وهو خاص بظروف وأحوال التجربة الابتلائية وهم لا يحاسبون على ذلك وانما يحاسبون على اختياراتهم حيال التجارب ، وعلى ذلك فنزلهم الى الارض ، عقب معصية أبيهم والذى هو مرتب ومقدر سلفا على هذه المعصية ، ليس عقوبة لهم على هذه المعصية وانما هو مقدر عليهم تحقيقا للابتلاء الذى من أجله خلق الله السماوات والارض والحياة والموت، وجعل الظلمات والنور ، وخلق الانس والجن •

ولذلك فقد حج آدم موسى فيما يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (احتج آدم موسى قال موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة • فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه ، وخط لك التوراة بيده ، اتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة • فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فحج آدم موسى ، فحج آدم

موسى ، فحج آدم موسى) فاحتجاج آدم بالقدر ليس احتجاجا به على المعصية ، ومحاولة منه لابطال اختياره وحرية أثناء ارتكاب المعصية بالقدر ، بدليل أن آدم أقر بذنبه وندم وتاب ، وانما كان احتجاج آدم بالقدر على أن الفعل المترتب على معصيته وهو خروجه وذريته من الجنة ، فعل جبرى عليه وعلى ذريته • فهو من قضاء الله وقدره وأمره النافذ الذى لا مرد له وهو من مقدمات التجربة الابتلائية •

وبالنظر الدقيقة لالفاظ الحديث يثبت لنا هذا المعنى فموسى يقول لآدم محتجا « يا آدم أنت أبونا ، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » ولم يقل له خيبتنا بمعصيتك ، أو خيبتنا بأكلك من الشجرة • وذلك خطأ من موسى حيث أن أكل آدم من الشجرة هو الفعل الاختيارى الذى تتمثل فيه نهاية التجربة الابتلائية التى اجتازها آدم • أما ما تلى ذلك من أحداث مترتبة على هذا الفعل ، أى خروج آدم من الجنة ، فليس باختياره أو باختيار ذريته ، انما هو فعل جبرى عليهم جميعا • ولذلك احتج آدم على موسى بأن ذكر له أن الخروج من الجنة كان مكتوبا عليه قبل خلقه بأربعين سنة • أما المعصية فانها — وان كانت مكتوبة أيضا — فانها مقدرة من آدم وليست مقدرة عليه بمعنى أنها ليست مفروضة عليه جبرا أو قسرا • والخروج من الجنة من قضاء الله وبمشيئته وأمره لابتلاء آدم والذرية ، وليس عقوبة للابناء كما أنه ليس عقوبة له • ذلك أنه لا تزر وازرة وزر أخرى • كما أن الله أخبرنا بتوبة آدم فقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى — طه : ١٢٣) •

وينزل الذرية الى الارض تتدافع الافعال البشرية الاختيارية لتصبح أفعالا جبرية يبتلى بها الله بشرا آخرين ، جيلا بعد جيل وهكذا الى آخر الزمان •

ومن ثم فالافعال الاختيارية متخللة بين الافعال الجبرية ، وتقدير

الله السابق لما سيفعله البشر مختارين ، تقدير ضرورى لان الله سبحانه وتعالى عليم بكل شئ ، وهذا من خصائص الالهية • وهو يدبر الامر من السماء الى الارض ، فيدبر التجارب الابتلائية ، ثم يعرج اليه أفعال الناس وأعمالهم الاختيارية ، أى نتيجة هذه الابتلاءات ، فيبتلى بها آخرين • فيبتلى العبد بأفعال اختيارية لآخرين (يدبر الامر من السماء الى الارض ، ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون — السجدة : ٥) •

فالفعل الاختيارى من العبد يسأل عليه العبد ، فيثاب أو يلام • ونفس الفعل اذا أصبح فعلا جبريا لابتلاء عبد آخر ، لا يستتبع لوم فاعله على هذا الابتلاء للعبد الآخر ولا يستتبع لوم العبد المبتلى لأنه جبرى عليه • ومن ثم فآدم لا يلام على خروجنا من الجنة ، وان كان يلام على المعصية قبل توبته •

فالافعال البشرية الطبيعية الظاهرة ، انما هى نتائج ابتلاءات تصبح ابتلاءات جبرية فى تتابع وتدافع وتعقيد شديد لا يحيط به الا الله •
فالتجارب الابتلائية التى اجتازها البشر منذ آدم واللاتى سيجتازونها — حتى قيام الساعة — عبر الزمان ، مقدرة ومرتبطة بعضها على بعض ، وبعضها من بعض ، ومن أولها الى آخرها •

واللحظات التى تكون فيها الارادة الانسانية للفاعل الفرد أو للجماعة حرة مختارة ، بعد مواجهتها بالضدين من الافعال ، هذه اللحظات المتخللة حياة الفرد والجماعة مقدرة ومحسوبة زمانا ومكانا ، وكيفما وكما • وما سيختاره كل عبد فى نهاية كل تجربة يمر بها مقدر كذلك منه ، ومن ثم فنتنبؤ أى مخلوق بالاحداث القادمة والمستقبلية فى حياة البشر أفرادا وجماعات من الأمور المستحيلة وذلك لاستحالة التنبؤ بموقف انسان ما فى تجربة ما

تتبعوا علميا ولاستحالة معرفة تجارب الاغراد والجماعات الابتلائية في لحظة واحدة ، والتدافع والتتابع ، والتعاقب والتشابك المعقدين اللذين بينهما وبالتالي استحالة معرفة ذلك عبر الزمن ، وخلال تاريخ البشرية الطويل .

والتدافع بين أفعال العباد الاختيارية والجبرية على الارض في لحظة واحدة ، وبين المجتمعات البشرية على الارض الى الاجل المسمى والمقدر (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين - البقرة : ٢٥١) (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز - الحج : ٤٠) . فالدفع لأفعال الناس أفرادا ومجتمعات وجيوشا في اللحظة الواحدة ، يصل شرق الارض بغربها ، وشمالها بجنوبها والدفع بين هذه الافعال عبر الزمن ، يصل فعل آدم بآخر مخلوق على الارض ، فيثبت بذلك أثر أول تجربة ابتلائية للانسان بآخر تجربة ابتلائية له .

ففعل اختياري لانسان ما في مكان أو زمان ما ، يؤثر على البشرية جمعاء . ويظل كالموجة الاثيرية تنتقل عبر الاجيال ، وتدفع آخرين لابتلاءات مختلفة ، وكذلك بالنسبة لسلوك الأمم والمجتمعات المتمثل في حضارة وتاريخ كل منهم .

وكل جريمة تقع على الارض ، انما على ابن آدم الاول كفل منها (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ، اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر . قال . لاقتلنك قال : انما يتقبل الله من المتقين . لأن بسطت يدك لتقتلني ، ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلك اني أخاف الله رب

العالمين ، انى أريد أن تبوء بائمى واثمك فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين • فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فأصبح من الخاسرين • فبعث الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه ، قال : يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين • من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل ، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض ، فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فى الارض لمسرغون — المائدة : ٢٧-٣٢) • كما جاء فى الحديث الشريف (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة) • أى أن الانسان يحاسب على فعله وعلى آثاره ونتائجه على اختيارات غيره من البشر (انا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ، وكل شىء أحصيناه فى امام مبين — يس : ١٢) • ومن ثم فالانسان مسئول عن أفعاله الحرة كفرد ، ومسئول عنها كعضو فى مجتمع أو أمة ، ومسئول عنها كعضو فى الاسرة الانسانية •

والحوار الذى يدور بين الامم المتعاقبة فى النار يجسم لنا هذا التدافع بين افعال البشرية من أولها الى آخرها ، حتى أنه ليميز لنا بالتالى وحدة البشرية خلال الكان وعبر الزمان • (قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى اذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ، ربنا هؤلاء أضلونا ، فأتهم عذايا ضعفنا من النار ، قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون • وقالت أولاهم لآخراهم : فما كان لكم علينا من فضل ، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون — الاعراف : ٣٨-٣٩) فاسلوب الحياة وسمة الحضارة والسلوك الخلقى

الذى تختاره هذه الامة ، يكون له دفعه وأثره الاجبارى لابتلاء الامة
الآخرى المعاصرة لها ، وابتلاء الاجيال المتعاقبة لها كذلك ، وما يختاره جيل
معين من أنماط سلوكية ومذاهب فكرية ، ونظم اجتماعية ، انما هو ابتلاء
للاجيال الاخرى . وهكذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ليتلى بعضهم
ببعض ، وذلك حتى نهاية الحياة الدنيا .

ومن ثم لا يمكن فهم حقيقة القدر من القرآن بدون النظر الى جميع
الحقائق الانسانية الاخرى ، وبدون معرفة خصائص الالهية كذلك .
وعلى رأس هذه الحقائق الانسانية حقيقة الابتلاء . وبدون هذا المنهج
يصبح البحث في القدر هراء وتنازعا وثرثرة لا تقضى الى نتيجة ولقد ورد
في مصابيح السنة للامام البغوى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال (خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر
وجهه حتى كأنما فقى في وجنتيه الرمان . وقال : أفبهذا أرسلت اليكم ؟
انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر ، عزمت عليكم ألا تنازعوا
فيه) وهذا يعنى أن الكلام في القدر أو البحث فيه بالمنهج العلمى الصحيح
غير محرم أو منهى عنه ، وانما الذى نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام
هو التنازع في القدر ، أى أن يعرض الموضوع عرضا يؤدى الى تنازع
الناس قبله فريقين . كأن نقول مثلا — وهو الشائع — هل أراد الله سبحانه
لأبليس المعصية وقدرها عليه ؟ فان قلنا نعم ، قيل : فلماذا يحاسبه ويلعنه
ويعذبه اذا ؟ وان قلنا لا ، قيل : فهل يفعل ابليس أو أى مخلوق أمرا دون
ارادة الله ؟ وتلك هى مشكلة القضاء والقدر كما يعرضها المتنازعون فيه .
وعن هذا نهى رسول الله ، اذ أن عرض المسألة بهذا المنهج يؤدى الى
اختلاف الناس الى فريقين متنازعين ، فريق يثبت طلاقة المشيئة الالهية ،
ويصرح بأن المعصية بأمر الله ليست بأمر العبد فيقع في الجبر ، والفريق

الآخر يثبت العدل الالهي فيقرر حرية ارادة العبد المبتلى وينكر القدر
وطلاقة المشيئة فيقع أيضا في المحذور • ويظل الفريقان يتنازعا الامر
بينهما دون أن يصلا الى نتيجة واحدة تجمعهما على الحق • ذلك ان كلا
منهما يأخذ جانبا صحيحا من المسألة ، ويتمسك به ويظن نفسه على حق
ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق نهيا تاما
عن التنازع في القدر •

أما أن نعود الى كتاب الله بالمنهج العلمي الصحيح ، وفي ضوء السنة
المطهرة لنعرف حقيقة المسألة ، فذلك أمر لا ينهى عنه الحديث ، ولا شك أن
ما نصل اليه من حقيقة عن المسألة بالبحث الصحيح في القرآن الكريم
والسنة ، إنما هي نفس الحقيقة التي يحس بها قارئ القرآن عن موقف
الانسان الوجودي ، وان كان احساسا وفهما اجماليا ، ولكنه فهم مقنع
ومرضى للنفس على أى حال •

الفصل الثامن

العدل الالهي والكمال الانساني

العدل الالهي :

نخلص من كل ما سبق أن الكلام على القضاء والقدر يجب أن يكون من خلال حقيقة الابتلاء ، لأنها الوعاء الذي يحتوى هذا كله . نقدم هنا الأمر التشريعي الالهي والأمر الكوني متناسقين بلا تضارب أو تناقض أو غموض أو لبس أو ابهام . كما يقدم لنا الجانب الجبري والجانب الاختياري من كينونة البشر وأفعالهم في تناسق تام ، وبلا تعارض أو تناقض أو تضاد .

وكما لا يمكن معرفة الكائن الحي إلا حيا متحركا ، كذلك لا يمكن فهم الحرية البشرية إلا من خلال الموقف الابتلائي . وإذا كنا قد قسمنا وفصلنا وضمننا هذه الحقائق ، فإن ذلك للدراسة والتوضيح فقط . أما حقيقة القضاء والقدر ، وحقيقة الخلافة ، وحقيقة الابتلاء ، والاختيار والاستطاعة والمعرفة كمقومات الحرية الانسانية ، فكل ذلك يعد بمثابة الاعضاء للكائن الحي لكل وظيفته وماهيته في ذاته كعضو مستقل ، ومع ذلك فلا يعني هذا استقلاله وانفصاله ذاتيا ووظيفيا عن سائر الجسد ، وإنما هو جزء من كل ، ولا يقوم وحده ، وفصله واستقلاله وقطعه عن الكل مضيع لعناه ومبدد ومفسد لوظيفته . كذلك كل هذه الحقائق المذكورة التي توضح موقف الانسان وحقيقته لا يمكن معرفتها على حقيقتها إلا من خلال الكائن الحي الذي يجمعها جميعا في اطار واحد ، ونعني به الحرية الانسانية المتمثلة في السلوك البشري في الموقف الابتلائي .

فالامر الابتلائي التشريعي لا يتعارض مع الامر الكوني بل يؤدي

اليه ، فالاول تخييري والثانى كونى أى أنه قضائى بنفاذ ما يختاره العبد
بمشيئة الله ، فلا تعارض بينهما •

والجانب الجبرى من حياة الانسان يودى الى لحظات الاختيار الحرة،
وحقيقة الابتلاء هى الوعاء الذى يجمع كل ذلك فى تناسق وتوازن واحكام •
والقدر السابق والحتمى للفعل البشرى لا يتعارض ، ولا يتنافى مع
الحرية الانسانية ، ولا يجعل الفعل البشرى اختياريا فى الظاهر والمجاز
وجبريا فى الحقيقة والاصل كما يزعم الجبريون ، بل هو فعل حر مكتمل
الشروط والاركان التى يوجبها الشرع للفعل الحر ، ويفرضها العقل
والمنطق كذلك •

وقيام الحرية الانسانية بالنسبة للافعال الخلقية التى يحاسب عليها
المراء ، يعتبر الاصل الاول من أصول العدل الالهى بالنسبة للانسان •
والعدل الالهى يقوم على أسس وأصول غير هذا الاصل ، ونعنى بهذا
الاصل ، ما ثبت لنا أثناء البحث من مقومات الحرية الانسانية التى نستتبع
بالضرورة مسئوليتها ، ونستوجب جزاءه • أما موازين الحكم الالهى العادل
لجزاء البشر ، فقد عرضها القرآن الكريم مفصلة مقبولة للعقل الانسانى ،
ومتماشية مع خصائص الالوهية المطلقة كذلك ، التى لا يتم شئ فى الكون
خلقا وفعلا الا بها • فيقرر أن الله سبحانه قادر على كل شئ ، فعال لما يريد
واذا كان الظلم شيئا ، فهو قادر عليه • ولكنه أخبرنا سبحانه أنه قد تنزه
عنه (من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد —
فصلت : ٤٦) • ويقول (اليوم تجزى كل نفس ما كسبت ، لا ظلم اليوم ،
ان الله سريع الحساب — غافر : ١٧) • ويقول أيضا (ان الله لا يظلم
الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون — يونس : ٤٤) • بل أن القرآن

ليثبت عدلا الهيا بألوهيته وربوبيته وكرمه وعلمه وقدرته ، وكل ما وصف به نفسه سبحانه بحيث يستحيل أن يتحقق هذا العدل بكيفية وكمه وصفته لسواه ، بل يستحيل على الانسان أن يتصوره تصورا نظريا ، أو يعلم به عقله أو يحيط به فكره فهو يقول (بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون شيئا — النساء : ٤٩) • بل يصل عدله الى ما هو أعظم من ذلك وأقسط فيقول (ان الله لا يظلم مثقال ذرة — النساء : ٤٠) •

فأساس العدل الالهى يكمن فى قيام الحرية الانسانية وتوافر مقوماتها لافعال البشر الخلقية من جهة • ومن جهة أخرى دقة الحساب الالهى ، واعطاء كل ذى حق حقه ، فيجازى المسىء بقدر اساءته ، والمحسن بقدر احسانه • (وأن ليس للانسان الا ما سعى — النجم : ٣٩) • ويقول سبحانه وتعالى أيضا (بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره — القيامة : ١٤) كما أنه لا يحاسب أحدا بعمل أحد (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فكل نفس تحاسب يوم القيامة حسابا خاصا بها ، ذلك أنها تنفرد بحياتها وأعمالها ، كما تنفرد كذلك بما وهبها الله من امكانيات وطاقات ومواهب وقدرات • وكذلك فان مواقف الابتلاء التى مرت بها فى الدنيا ، والتى يسجل على العبد فيها نتائج اختباراته لهذه المواقف ، سيحاسب عليها فى الآخرة حسابا خاصا به وحده لانها خاصة به وحده • ومن ثم فالحساب يتم بالنظر الى الظروف الجبرية من المورثات والبيئة والاحداث الحتمية ومدى تأثير كل منها فى السلوك الاختيارى ودليل ذلك قوله (ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق ، وهم لا يظلمون — المؤمنون : ٦٢) • وبالرغم من ذلك كله ، ومع أن الذى يحاسب هو العادل المطلق ، فإنه يسمح لكل نفس أن تدافع عن نفسها وتجادل (يوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها ، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون — النحل : ١١١) •

سيحاول الناس ابطال حريتهم تنصلا من المسئولية بالغفلة والجهل أو ينفى الاختيار . ولكن ذلك كله مردود عليهم كما مر بنا .

ولعل هذه الآية الكريمة قد شملت كل ما سبق من أصول العدل الالهي أو جله حيث يقول الله (من اهتدى فانما يهتدى لنفسه . ومن ضل فانما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا — الاسراء : ١٥) . وهذا بيان بالقيم والمعايير والاسس التي يحاسب بها الله البشر (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين — الانبياء : ٤٧) . وهذه الاسس مقبولة عقلا ومنطقا لأن خالقها وخالق العقل ومنطقه واحد سبحانه وتعالى .

وهذه أسس ليست ملزمة لله أو موجبة عليه شيئا ، وانما هو خالقها ، وقد أوجب سبحانه بمشيئته المطلقة منه العدل الذي أراده بمشيئته أيضا . وذلك بدليل قوله (كتب ربكم على نفسه الرحمة — الانعام : ٥٤) ويقول أيضا (كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه — الانعام : ١٢) . فالكتابة هنا معناها أنه سبحانه تعفف عن القسوة في غير الحق ، وتنزه عن الظلم . فمعايير الحسن والقبح والخير والشر ، والعدل والظلم ، مخلوقة له سبحانه وقائمة بمشيئته وارادته واذنه وهذا ما يثبتته حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى (يا عبادي : اني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا . يا عبادي : انكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا . يولا أباي فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي : كلكم جائع الا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي : كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني . أكسبكم . يا عبادي : كلكم ضال الا من هديته ، فاستهدوني أهدكم .

يا عبادى : انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى •
يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك فى ملكى شيئا • يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا • يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم ، وأنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد ، فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسأله ، ما نقص ذلك من ملكى الا كما ينقص البحر اذا غمس فيه المخطط ، يا عبادى : انما هى أعمالكم أحصيها لكم • ثم أوفىكم اياها • فمن وجد خيرا فليحمد الله • ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومن الا نفسه) •

ولعل الحديث القدسى الآتى يوضح الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه من الانس والجن حيث يبين ان صلته بهم فى الدنيا للابتلاء ، وصلتهم به فى الآخرة للجزاء القائم على العدل ، بل ما هو فوق العدل ونعنى به الرحمة (انى والجن والانس فى نبأ عظيم ، أخلق ويعبد غيرى ، وأرزق ويشكر سواى • خيرى الى العباد نازل ، وشرهم الى صاعد أتحبب اليهم بنعمتى ، وأنا الغنى عنهم • ويتباغضون الى بالمعاصى ، وهم أحوج شئ الى • من أقبل الى منهم تلقيته من بعيد ، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكرى أهل مجالستي • وأهل شكرى أهل زيارتى • وأهل طاعتى أهل محبتى • وأهل معصيتى لا أقنطهم من رحمتى ، ان تابوا الى فأنا حبيبيهم ، فانى أحب التوابين المتطهرين ، وان لم يتوبوا فأنا طيبيهم ، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب • الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد ، والسيئة بواحدة أو أعفو فان استغفرونى غفرتها لهم • رحمتى سبقت غضبى ، وحلمى سبق مؤاخذتى ، وعفوى سبق عقوبتى • وأنا أرحم بعبدى من الوالدة بولدها) •

فليس هو العدل اذا الذى يحاسب الله به عباده ، وانما هو ما فوق
العدل ، انما هى الرحمة يحاسب بها الرحمن عباده .

أما تنزهه عن الظلم مع قدرته عليه سبحانه فيثبتته قوله (انى حرمت
الظلم على نفسى) وهو لا يعنى أو يستلزم ايجاب شئ على الله ، فهو فعال
لما يريد ، وقد أراد العدل والرحمة للعباد وتعفف عن الظلم وتنزه عنه
بمشيئته . فان قيل : ان هذا ايجاب عليه سبحانه . قلنا : هذا ايجاب عليه
منه ولا يمس ذلك التوحيد بشئ ، كما لا يتعارض ذلك مع خصائصه
وصفاته العلية .

ولكن قد يقول قائل : ان خلق الانسان ككائن حر الابتلاء هو العلة
البعيدة التى أدت بالظالم الى الظلم ، ومن ثم الى دخوله النار . قلنا هذا
حق . فان قيل : ومعلوم أن خلق الانسان واعطاءه الحرية ، انما هو جبر
عليه وقهر ، حيث تم بلا اختيار منه ، وعلى ذلك تكون الحرية المعطاه له
والمختللة فى الزمان الدينوى الابتلائى محسوبة ومقدرة ولا معنى لها ،
ما دام قدومه الى الدنيا ودخوله التجربة من البدء جبريا دون اختيار منه .
بمعنى آخر يمكن القول أن العبد قد لا يستطيع الاحتجاج بالجهل ، أو
الغفلة أو عدم الاختيار أو عدم الاستطاعة نفيا لمسئوليته عن أفعاله
الاختيارية المحاسب عليها ، ولكنه يستطيع الاحتجاج بأنه لم يكن راغبا
ولا مختارا ولا حرا فى أن يكون انسانا حرا مختارا مستطيعا عالما مستعدا
للابتلاء . أى أنه خلق مخلوقا حرا ، ودخل عالم الابتلاء دون اختيار منه ،
وأنه لو خير من البدء لرفض انتقاء لهذا المصير ، وعلى ذلك فحريته الزمنية
لا معنى لها . اذا قيل ذلك . قلنا : حتى الاحتجاج بهذه الحجة مرفوض ،
لان الانسان قد قبل كل ذلك قبولا اختياريا حرا .

فهو لم يصبح انسانا مبتلى مزودا بالحرية لتحقيق الابتلاء ، الا بعد أن عرض عليه هذا الوجود الابتلائي في لحظة اختيارية ، وهبها له الله أن يكون عبدا حرا بالمعنى المعروف لحرية الانسان . هذه اللحظة الاختيارية وهبها الله له ولبقية الكائنات ، وعرض عليهم جميعا أن يقبل أحدهم أو جلهم أو كلهم الامانة فرفضوها جميعا ما عدا الانسان .

كما دخل الجن بعد ذلك عالم الابتلاء أثر معصية ابليس ورفضه السجود لآدم منافسة له على خلافته في الارض .

وعلى أى حال فإن الفرصة ما زالت سانحة لكل من يعترض هذا الاعتراض من الانس أو الجن ، وهم في حياتهم هذه ، لرفض هذه الحرية والعودة الى كينونتهم السابقة ، أى الى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى كبقية الكائنات الاخرى بتنفيذ الامر الشرعى وتلقيه كأنه أمر كوني . فالابتلاء — كما مر بنا — هو دخول العبد في موقف يخير فيه بين أن يكون حرا في الدنيا ليحصل عليها ، أو أن يكون حرا في الآخرة . فالعبد اما أن يكون من أهل الدنيا فيعمل لها ويرضى بها ، واما أن يكون من أهل الآخرة فيسعى لها سعيها وهو مؤمن .

أما الذى يحتج بكونه أتى الى هذه الدنيا ووضع فيها كائنسان وخليفة لله تحت الاختبار جبرا وليس باختياره ، فإنه يرفض بذلك حقيقة الاختيار التى يعيشها في حياته الآن ، والتى تخيره بين أن يكون حرا طليقا في الدنيا يفعل ما يشاء ، ويحيا كما يريد ويهوى غير عابى بشرع الله ولا دينه أو ملتفت لحرامه وحلاله وهذا طريق . وبين الطريق الثانى وهو ما يدخل باختياره في عبوديته لله فيأمر بأمره الشرعى . وينتهى عما نهى عنه ، رافضا حريته في الدنيا ، محققا عبوديته لله فيها ايثارا لحريته في الآخرة . وليس

أمامه الا هذين النهجين يختار أحدهما ، والناس جميعا ليسوا الا على هذين السبيلين ، اما طالب دنيا أو طالب آخرة ، وطالب الدنيا يعطيها الله سبحانه اياه كما فعل مع ابليس ، ومن ثم فقد أنظره الى يوم البعث • أما المتلجلج المنافق المذبذب بين هذا وذاك العابث بحقيقة الايمان والرافض للاختيار ، والمحتج على الله بأنه أتى للدنيا دون اختياره ، فذلك مجادل لا يبحث عن الحق أو الحقيقة وكأنه قد ظن بالله انه لن يعطيه الدنيا ولا الآخرة ، ونسب اليه العبث سبحانه بخلقه وتلك نعمة كثيرا ما نسمعها من ملحدى هذا العصر • وهؤلاء ليس لهم سوى رد واحد ، وهو أن نقول لهم : ان كنتم تدعون انكم أتيتم الى هذه الدنيا قهرا وقسرا ، وأنه لا سبيل أمامكم لدفع الظلم عنكم من الله ، فان كلا منكم قادر الآن على أن يخرج من هذه الدنيا اختيارا ، أى أنه قد أصبح أمامكم ثلاثة طرق • أما أن تكونوا من أبناء الدنيا راضين بها ، ومن ثم فلا معنى لاعتراضكم بأنكم أتيتم اليها جبرا ، لأن رضاكم بها دليل الاختيار • واما أن تكونوا من أبناء الآخرة • واذا لم يعجبكم هذا ولا ذاك ، وظننتم انه لن ينصركم الله فى الدنيا ويعطيكموها اذا اخترتموها ، أو أنه لن ينصركم فى الآخرة ويعطيكموها اذا اخترتموها • ومن ثم يكون ما فى أذهانكم من ميتافيزيقا الكون ، أنه لا اله وأن القوة الكبرى فيه منعزلة عن العالم ، أو أنها عابثة ظالمة خلقت الناس للعذاب فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ، اذا كان ذلك مذهبكم ودينكم ، فليس أمامكم الا الطريق الثالث وهو رفض الدنيا والآخرة معا ، وذلك لا يكون الا بالانتحار ، وعلى كل منكم اذا كان مخلصا فى قوله جادا فيه أن يعلق رقبته فى حبل معدود فى سقف منزله ، وسيرى بعد ذلك هل يذهبن فعله ما يغيظه من وجوده الذى أراده الله : (من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ — الحج : ١٥) •

ان الله سبحانه وتعالى خير الانس والجن بين الدنيا والآخرة فمن يتمرد على ذلك ، ليس أمامه سوى الخروج مما يعتقد أنه الوجود كله ، أى حياته منذ مولده الى موته ، لأن مثل هذا لا يؤمن بالغيب • ومن ثم فإنه اذا كان - حسب زعمه - قد أتى للدنيا جبراً ، فإنه قادر على الخروج منها اختياراً • وتلك الحقائق تتضح لنا اذا استعرضنا هذه الآية السابقة في سياقها حيث يقول الله سبحانه وتعالى مخبراً عن هذا الفريق الثالث (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير • ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله • في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق • ذلك بما قدمت يداك ، وأن الله ليس بظالم للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين • يدعو من دون الله مالا يضره وما لا ينفعه ، ذلك هو الضلال البعيد • يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ، لبئس المولى ولبئس العشير • ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ، ان الله يفعل ما يريد • من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيدهم ، ما يغيظ • وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد - (الحج : ١٦-٨) • وهكذا تبين الآيات أن الله يخبرنا عنهم أنهم ليسوا طالبى دنيا في الظاهر وان كانوا طالبين لها في الحقيقة ولكنهم يجادلون لاضلال الناس فقط فيحتجون بمثل هذه الحجة المرفوضة •

فالعدل الالهى بذلك ثابت كما يليق بكماله وطلاقة صفاته سبحانه وتعالى ومركز الانسان الفرد في الآخرة انما يتحدد بما حققه من كمالات بشرية تقربه من نموذج الانسان النائب لله سبحانه وتعالى في أرضه الدنيا •

الكمال الانساني :

علمنا مما سبق أن الحرية الانسانية وسيلة وليست غاية ، حيث الغاية هي تحقيق أقصى الكمالات الممكنة في طبيعة البشرية بتحقيق الخلافة . ومن ثم يقدم لنا القرآن الضمان الحقيقي لقيام المثل والقيم الخلقية وصيانتها ، بخلاف المذاهب والفلسفات التي تجعل الحرية الانسانية غاية وهدفا لذاتها فيصبح كل شيء مباح مما يزلزل القيم ويقضى على الاخلاق والمثل .

والغاية تتمثل في تحقيق الذات الانسانية بتحقيق الخلافة ، وذلك — كما سنرى مرتبط بتوحيد الله أشد ارتباط . فقول الله سبحانه وتعالى في آيات الخلافة « انى جاعل فى الارض خليفة » شاهد على ان الخلافة هي الماهية الانسانية ، أو الذات البشرية حالة كمالها الممكن على الارض . أى أن تحقيق الخلافة بتنفيذ شريعة الله وتكليفه اختيارا انما هو تحقيق لانسانيتهم ، أو هو الوصول ببشريتهم الى تمام كمالها المقدر الممكن في الحياة الدنيا ودليل ذلك قوله « انى جاعل فى الارض خليفة » أى الانسان، ولم يقل انى جاعل انسانا خليفة ، وذلك يعنى أن الخلافة هي الانسانية . ومن ثم فحصول الفرد على انسانيته ، انما يأتى لمجاهدته نفسه ومكابدته الابتلاء تلو الابتلاء مترقيا فى درجات الايمان (لقد خلقنا الانسان فى كبد — النبأ : ٤) .

فاذا ساءت اختياراته ، ولم يقيم بالتكليف ، وفقد الامانة ، فانه يفقد ذاته ويفقد معنى حريته التى زوده الله بها للحصول على هذه الذات . ومن ثم تفسد غطرته نتيجة تبديد أثر النفخة الالهية الكريمة فى كيانه . ويلقى الله مضيقا للامانة أو مبددا لها فى ظلمات المادة . وأساس النجاح أو الفشل هو اختيار الدنيا أو اختيار الآخرة (يا أيها الانسان انك كادح الى ربك

كدحا غملاقيه • فأما من أوتى كتابه بيمينه • فسوف يحاسب حسابا يسيرا •
وينقلب الى أهله مسرورا • وأما من أوتى كتابه وراء ظهره • فسوف يدعو
ثبورا • ويصلى سعيرا انه كان في أهله مسرورا — الانشقاق : ٦-١٢) •
واعتبار الحرية وسيلة وليست غاية ، يعنى فقد الحرية بفقد الغاية
التي جعلت من أجلها ولذلك فإن الكافر الذي يتردى الى درك هابط بعيد عن
الانسانية يصبح كالانعام أو أضل ويصبح عبدا لغير الله ، وليس متحررا
من كل عبودية • أى أن ماهية الانسان كبشر على الارض تحتم أن يكون
عبدا • فاما أن يكون عبدا لله فتتحقق خلافته وانسانيته وكماله المقدر •
واما أن يكون عبدا لسواه فيفقد ذلك كله • وفى عبوديته لله حرية يمارسها
دونه من الكائنات على الارض ، وكلها دونه ، وفى عبوديته لغير الله يفقد من
ذاته ومن حريته بقدر الكائنات التي يخضع لها ويجعلها بينه وبين ربه •
وأول هذه الكائنات التي يخضع لها الانسان ، اذا أشرك بربه ، الشيطان •
وتحقيق الخلافة بالنسبة للفرد أو المجتمع يعنى ارتقاء الانسان لما فوق
سلطان الشيطان والشر والهوى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من
الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا • وعلى ربهم
يتوكلون • انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون —
النحل : ٩٨-١٠٠) •

ومن ثم فدخل الانسان فى عبوديته لله اختيارا ، هو السبيل الوحيد
للمحافظة على حريته وتحقيق ذاته • لان اختياره لهذه العبودية الحقّة ،
يعنى انضمامه للكائنات الاخرى ، حيث يستوى عنده الامر التكليفى له
بالامر الكونى لها • وهذا الانخراط فى العبودية لله مع سائر الكائنات على
الارض ، حيث أنه ليس له بينهم مكانا سوى القمة كما أراد الله له ذلك
بالخلافة •

والسماوات والأرض مركبة بالحق ، ومن ثم كان لزاما على الانسان لكي يصل الى هذه الذات الممتازة تقديرا وتخيرا ، أن يختار الحق من كل فعل وقول ، حتى ينخرط في سلك الكائنات الاخرى القائمة بأمر الله ، أى بالحق •

والمكابرة التي توجب على الانسان المجاهدة الشاقة ، انما هي لوجود عوامل معاكسة ومناهضة للانسان تحاول أن تثنيه ، وتمنعه من الوصول لتحقيق النياحة لله في الارض • وعلى رأس هذه العوامل جميعا الشياطين وقوى الشر في الارض ، وكل ذلك تحقيقا لحقيقة قرآنية عظيمة ، هي حقيقة الابتلاء •

والانسان اما أن يكون نائبا لله ، أو نائبا لغيره • ومن ثم قال « انى جاعل في الارض خليفة » فهو لا يمكن الا أن يكون خليفة ونائبا وعبدا لغير نفسه ، وباختياره ، أى اما أن يكون خليفة لله واما أن يكون خليفة لسواه • فاذا لم يحقق خلافته لله تردى الى درك سافل هابط من دركات المخلوقات الاخرى • وشاهد ذلك قوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل سبيلا — الفرقان : ٤٤) • وذلك باعتبار أن الانعام محقة لذاتها التي أرادها الله لها جبرا • والكافر مهدر لذاته التي جعلها الله له بالاختيار ، ويؤكد ذلك قوله أيضا (ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم — محمد : ٣٢) • وفي رحلة التسفل الهابطة بالبشرية الى دركات سحيقة يصل الانسان الى ماهيات وجودية أقل من الانعام فيصبح كالقردة والخنازير أو حتى

يصبح جامدا كالحجارة قاسيا كالصخر وضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى مثلا لهؤلاء الذين تسفلوا أكثر من ذلك فقال عنهم (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل - المائدة : ٦٠) • وأكثر من ذلك قوله في قلوب بني اسرائيل (ثم قست قلوبكم ، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وان منها لما يمشق فيخرج منه الماء ، وان منها لما يهبط من خشية الله ، وما الله بغافل عما تعملون - البقرة : ٧٤) • فأثبت تسفل قلوبهم عن كينونة الاحجار العابدة التي تهبط من خشية الله • وذلك ما أخبرنا به بقوله عن الانسان بعامة الا المؤمنين (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون - التين : ٤-٦) •

ومن ثم يمكن القول أن التوحيد الاسلامي هو السبيل الوحيد لتحقيق الخلافة فهو يعنى توحيد الله سبحانه الها وربا للكون كله ، وتوحيد الانسان واغراضه على قمة المخلوقات في الارض. نائباً وخليفة لله العظيم ، وذلك هو أقصى كمال مقدر له كبشر ، لأن الشرك هو أن يجعل الانسان بينه وبين الله مخلوقات أخرى يفضلها على نفسه ، حيث يجعل مرتبتها أعلى من مرتبته ، وتكون تلك عباداته لها مع الله فيحفظ الانسان عن مرتبته التي يجب أن يكون عليها ، ويتسفل الى أسفل سافلين وما ذلك الا بهدمه للترتيب الكوني الذي أراده الله - بارادة تشريعية - له ليكون على قمة هذه المخلوقات نائباً عليها • فاما أن يكونوا حنفاء غير مشركين به ، فيصحبوا خلفاء في الارض ، وأما أن تهوى بهم الريح في مكان سحيق في أسفل سافلين (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام

الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور • حنفاء
لله غير مشركين به ، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير
أو تهوى به الريح في مكان سحيق — الحج : ٣٠-٣١) • ذلك أن يكون
مكانه القمة ، ليس له مكان اذا زحزح عنها الا أن يهوى في مكان سحيق •

ولذلك فقد جاء التكليف من الله بمنهج معين في الحياة هداية أكثر منه
تكليفا ، بمعنى أنه النهج الذي اذا سار عليه الانسان — فردا ومجتما —
حقق كماله المقدر وحافظ على الامانة ونجح في ابتلائه ، وأقام الخلافة ،
واستحق بذلك الملك الاخرى اللامتناهي في الآخرة •

ومن ثم فالكمال المقدر للفرد أو للجماعة ، انما هو كمال بشري في
الدنيا ، وهو ان كان مقدرا ، الا أن ارادة الانسان الحرة ومبادرته للعمل
هي من عوامل الوصول اليه •

ووسيلة ذلك هو اختيار العبودية لله اتقاء ونجاة واستعلاء على
العبودية لسواه • وذلك يعنى أن يتلقى الانسان أوامر الله التخيرية
باعتبارها أوامر كونية واجبة النفاذ • ومن ثم يتحقق التوافق والانسجام
بينه وبين بقية الكائنات المخلوقة ، فيأخذ كل كائن منها مكانه الحق ، ومكانته
التي أرادها الله سبحانه وتعالى لكل منهم فيحتل الانسان قمته ، حيث
كون مهيمنا أو مسيطرا ومالكا زمام أمور كل شيء في الارض ، مسخرا اياه
أمر الله لتحقيق الخلافة وتحقيق الانسانية باعلاء ذاته فوق جميع
الخلوقات على الارض •

أما اذا ترك التكليف اثارا للدنيا ، ورفض الخضوع بجانبه الاختياري
للفئانه يشذ عن الكون المخلوق ، ومن ثم تتحطم الوحدة والانسجام

والتوافق بينه وبينها وينبع الشر من بين يديه ، فيفقد الخلافة وتتحطم ذاته ويعجز عن الوصول لكماله •

وليس حقيقة الخلافة في القرآن حقيقة انسانية بقدر ما هي حقيقة في مفهوم الالهية ، ذلك لأن الخلافة تعنى النيابة الانسانية لله في الارض فهي قائمة على ارادة الله ومشيئته في أن يكون للمخلوقات التي خلقها ترتيب وتفضيل بينها • فجعل أفضلها على الارض الانسان • كما جعله مفضلا على كثير ممن خلق • ومن ثم فلكي يكون المخلوق موحدا بحق ، لابد بجانب افراده الله سبحانه بذاته وصفاته ، أن يؤمن بالترتيب الذي أراده الله له بين المخلوقات ، ويتعامل معها جميعا على أساس هذا الترتيب • فلم يكن استحقاق ابليس للعنة والطرده من رحمة الله بسبب انكار الالهية أو الربوبية وانما كان مجرد رفضه الاقرار بهذا الترتيب بين المخلوقات والتفاضل بينها ، ثم التعامل معها ومع الانسان على أساسه ، حيث يكون الانسان مسيطرا ومهيمن على كل حي فيها • ومثل ذلك أيضا عدم تحقيق الانسان الخلافة بتقصيره في التكليف الذي اذا حققه ، غانما يتعامل مع ذاته ومع الكائنات بالتفاضل الذي أراده الله ، وبذلك يكون موحدا لله باقراره الترتيب الكوني للكائنات •

كما جعل الله هذا الترتيب الكوني لها مرتبها أو ثقل ارتباطها بالسلوك الخلقي الاختياري للانسان • أى أنه أعطى الانسان مقومات حصوله على هذه المكانة المرموقة ونعنى بها الحرية بمقوماتها الثلاثة • ثم جعل حصوله ووصوله الى هذه المكانة نتيجة لاختياره وعمله ، فالله سبحانه وتعالى يصنع للانسان ذاته وماهيته بهذا العمل وذلك الاختيار •

وكما يتحدد موقف الانسان الفرد من الآخرة بمدى قربيه وبعده عن

الكمال البشرى نتيجة عمله في الارض ، كذلك يتحدد موقف المجتمعات والامم • يقول الله تبارك وتعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، منهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير — فاطر : ٣٢) • وقال كذلك عن المجتمعات واختلافها في القرب والبعد عن نموذج المجتمع الانساني الرشيح (ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون — الرعد : ١١) • فثمة أمة مقتصدة وأمة فاسقة وأمة سابقة في الخيرات كالأفراد سواء بسواء •

ومن ثم كان قول الله سبحانه وتعالى (ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم — الاسراء ٩) • يعنى أنه يهدي الى أقوم السبل لكي يعيش الناس بشرا محققين لانسانيتهم ويموتوا مؤدبين لاماناتهم ، خالدين في ملك لا يبلى ، ولو أنهم أقاموا القرآن لنزلت عليهم البركات من السماء ومن تحت أرجلهم ويكونوا أمة سابقة للخيرات •

الحرية أساس لنهج الحياة الاسلامى :

لقد حوى القرآن من نظم الحياة لجميع شعبها كل ما يحتاجه الفرد من تشريع في علاقته مع ربه ، ومع ملائكته وأنبيائه ، ومع أفراد نوعه من بنى البشر والمجتمعات منهم كذلك ، ومع الطبيعة التى يعيش فيها وحيالها • فبين لنا القرآن الكريم وفصلت لنا السنة الصحيحة للرسول الكريم ، كل ما يلزم الانسان في حياته اليومية والاجتماعية والتاريخية ، العادية منها وغير العادية ، من طريق قويم واختيار سليم في كل ما يمر به من مواقف انتلائية • ومن ثم فالاسلام هو الحكمة المهداة من الله الى الناس ، وذلك مقابل العلم المكتسب من التجربة والقائم على أجهزة الادراك البشرى والذى هو هاد للاستطاعة المنقذة للفعل المختار •

وفي علاقة الإنسان بربه شرع له الشعائر التعبدية ، وعلى رأسها الصلاة • عبادة يومية ، خمس مرات في اليوم والليلة • وجعل تاركها المنكر لفرضيتها كافرا أو مرتدا ومستحقا للقتل اذا لم يتب ويرجع عن انكار فرضيتها وتركها • وذلك باعتبار أن الصلاة الخاشعة هي المنهج التربوي ، الواقى من تلوث النفخة الالهية الكريمة ، التى أودعها الله جذور قلوب الناس من أدران المادة ، والحافظ لها من ظلمات الجسد البشرى ، فهمى بالنسبة لروح الانسان وقلبه وباطنه ، كالغذاء الذى يمد الجسد المادى بالتماسك والنشاط والبقاء • ومن ثم فتاركها مبدد لاثر النفخة فيه ، كالمتمتع عن الطعام ، قاتل لجسده • والانسان باتصاله بربه ، نافخ هذه النفخة وواهبها وعاطيها ، انما يصل نفسه بنور السماوات والارض ، تتغذى منه روحه وتستغنى ، وليس هناك وسيلة يشرعها القرآن لذلك سوى الصلاة والدعاء ، وتلاوة كلام الله • وما جاء من نوافل العبادات التى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم • ذلك هو المنهج التربوي القرآنى ، يقوم على تقوية العلاقة بين العبد وربّه ، ودوام الصلة بينهما •

وهذا الاساس هو أساس كل المناهج القويمه التى يشرعها القرآن للحياة فى المجتمع البشرى • وذلك أن القرآن والسنة ينظمان للإنسان حياته الاجتماعية فى علاقته مع كل البشر : مع أسرته وجيرانه ودولته ، والانسانية جمعاء • والنظم الاجتماعية القرآنية تنبثق من حقيقة الخلافة وتتمشى مع فطرة الانسان وماهيته • وتقوم بحقيقة الابتلاء •

الحرية السياسية :

ففى تنظيم علاقة الراعى بالرعية ، تضمن المبادئ التى ينص عليها القرآن والسنة الحرية السياسية لكل أفراد المجتمع • كما تضمن للحاكم

الطاعة والاستجابة والتعاون مع الحكوميين • ويتمثل النظام السياسى الاسلامى فى ثلاثة مبادئ هامة هى : حق الامة أو الرعية فى اختيار الحاكم ، ثم حقهم فى مراقبته ومحاسبته على أعماله • والثالث مبدأ الشورى •

أما طريقة الاختيار للحاكم ، فإن الذى اتبعه الصحابة هو أن يبايع أهل الحل والعقد الامام أو الخليفة الذى تم الاتفاق عليه • وأهل الحل والعقد هم (أئمة المسلمين وفقهاؤهم ورؤساء عشائرهم وأمراء أجنادهم وذوو الشوكة والمكانة والرأى فيهم)^(١) • والبيعة (هى العهد على الطاعة فقد كان المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر فى أموره وأمور المسلمين)^(٢) •

وقد تولى الخلفاء الراشدون — وعهدهم هو العهد الذى يمثل مبادئ القرآن أصدق تمثيل (*) — بطريق البيعة من أهل الحل والعقد •

وقد أخطأ ابن خلدون حين قرر حق الامام فى تعيين خلفه على المسلمين ، مستندا بتولية عمر بن الخطاب ، اذ أنه غفل التفرقة بين الترشيح والتعيين حيث رشح أبو بكر عمر ولم يعينه ، وحيث تم تنصيبه ببيعة أهل الحل والعقد بعد وفاة أبى بكر^(٣) •

أما حق الامة فى محاسبة الحاكم ، فقد نص على ذلك أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء فى خطبتهم الاولى بعد مبايعة الناس لهم بالخلافة ، كما أن

(١) د. على عبد الواحد وافي — الحرية فى الاسلام ص ٧ •

(٢) ابن خلدون — المقدمة ج ٢ ص ٧١٩ ، الطبعة الثانية تحقيق د. على عبد الواحد وافي — نشر لجنة البيان العربى •

(٣) الحرية فى السلام ص ٩٨ وما بعدها •

✽ نقصد أصدق تمثيل فى حدود طاقة البشر وطبيعتهم القابلة للذنب والخطأ

ما حدث من عامة المسلمين لعثمان بن عفان خير دليل على ذلك • وان كانوا قد جاروا عليه باستخدامهم هذا الحق في غير موضعه ودون مبرر معقول ومقبول •

والحق الثالث للناس على الراعى هو حق الشورى (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم — الشورى : ٣٨) فبين أن تلك صفة لازمة للمجتمع المؤمن كالصلاة وسائر الطاعات ، ومن ثم أمر نبيه أن يعامل المسلمين في أمورهم بهذا المبدأ (فاعف عنهم واستغفر لهم ، وشاورهم في الامر — آل عمران : ١٥٩) •

هذه الحقوق الثلاثة للرعية على الراعى — مقابل حقه عليهم في السمع والطاعة ، ما دام لا يأمر بمعصية • تحقق المساواة التامة بين الناس من جهة ، وبينهم وبين الفئة الحاكمة من جهة أخرى • وأساس هذه المساواة هي حياتهم جميعا وفق شريعة الله ، ذلك لان المساواة الحققة بين أفراد مجتمع ما في القيمة الانسانية لا تكون الا تحت لواء شرع ونظام ومنهج منزل عليهم من ربهم •

حرية العقيدة للأفراد والشعوب :

والنتيجة الثانية — القائمة على حقيقة الخلافة — في النظام الالهى القرآنى هي الحرية التامة لكل فرد من الرعية • ذلك لأن الحرية هي وسيلة تحقيق خلافة الفرد في نفسه وفي مجتمعه ، ومن ثم فلا خلافة بدون حرية ، ولا انسانية بلا خلافة فلن تكون هناك انسانية بلا حرية اذا • ولذلك فان التشريع القرآنى يكفل للفرد ضمانات صلبة وراسخة لحرية ، حيال المجتمع ورعايته • فجعل لكل فرد حق الاختيار في كل أمور حياته وآخرته

هزيلها وخطيرها ما دام هذا الاختيار لا يتضمن اعتداء ظالما على غيره •
 فيجعل الاختيار بالنسبة للايمان بالله أو الشرك به حقا لكل انسان (وقل
 الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر — الكهف : ٢٩) • وذلك
 لأنه — كما أثبتنا خلال البحث — مخلوق حر ، والحرية مكون أساسى فى
 طبيعته التى خلقه الله بها • فما دام ذلك حقه الذى أعطاه الله له ، فليس من
 حق أحد أو أى سلطة أن تسلبه منه ، حتى لو كان ذلك لصالح الايمان
 والاسلام • فلو أكره حاكم أحدا من رعيته على الاسلام ، لكان ذلك اعتداء
 منه على حق المكره الذى كفله الله له ، ورفض منه لارادة الله ومشيئته فى
 خلقه وذلك واضح صريح فى قوله تعالى لرسوله الكريم ، مبينا أنه ليس من
 حقه أن يكره أحدا على الايمان (ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم
 جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين — يونس : ٩٩) • فما دام
 الله قد شاء أن يكون الناس أحرارا مختارين بين الايمان والكفر ، فمن يكره
 انسانا على الايمان وهو مصر على الكفر أو الشرك ، فقد خالف مشيئة الله
 واعتدى على حق هذا الانسان الذى وهبه الله له •

أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (أمرت أن
 أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فمن قالها فقد عصم منى دماءه
 وماله • رواه البخارى فى كتاب المغازى) فذلك لا يعنى اكراه الناس على
 الايمان بالقتال ، ولكن المقصود بالناس هنا أصحاب السلطان الجائرين
 فى الارض ، المكرهين للناس على الضلال والشرك ، الحاكمين بينهم
 بشريعتهم وأهوائهم •

هذا اذا أخذنا الحديث على إطلاقه ، أما اذا خصصناه بظروفه
 ومجاساته ، يكن المقصود بالناس العرب ، وحكم العرب حيال هذا الامر
 يختلف عن حكم سائر الشعوب الاخرى • وذلك أن الرسالة نزلت على

العرب وكلفت بها أمة العرب ، فاما أن تحملها هذه الامة طواعية أو قسرا •
فليس هذا سلبا لحریتهم بل هو تكريم لهم وتشريف لهم ان يحملهم ربهم
رسالته الى العالمين وينصبهم خلفاء له في الارض ويجعلهم قادة الامم
ويورثهم الكتاب والنبوة وحسب سنته تعالى ان لم يقبلوها طواعية أو كرها
ويكفروا بها فان الله عز وجل يوكل للرسالة قوما ليسوا بها بكافرين ، ورحمة
بالعرب فانه عز وجل يعالجهم بشتى أساليب المعالجة ومنها محاولة حملهم
على قبولها بالقوة كما فعل مع بنى اسرائيل حيث نتق غوقهم الجبل وقال
لهم (... خذوا ما أتيناكم بقوة) وهذا تشريع خاص بأصحاب الرسالة
وليس لسائر الامم والشعوب الاخرى •

ولقد أثبتت الاحداث التاريخية التالية لعهد النبوة أن حمل العرب
وقتلهم من أجل لا اله الا الله محمد رسول الله كان خيرا لهم وعزا حيث
سادوا الارض وحكموها وقادوا البشرية الى الحق والنور والحضارة التي
لم يتكرر لها نظير من قبل ولا من بعد •

أما سائر الناس من غير العرب ، ففي الحالين ، أى حال أخذ الحديث
على اطلاقه أو على تخصيصه للعرب فليس لاحد أن يجبرهم على اعتناق
أى دين أو مذهب أو مبدأ حتى ولو كان على الحق النازل من عند ربهم •
أما حروب الفتح الاسلامى فهى لم تكن ضد الناس أى الشعوب بل
كانت ضد الحكومات والجيوش والقوى الظالمة الحاكمة بغير شريعة الله
والتي تقف حائلا بين الحق النازل من السماء الذى تبحث عنه هذه الشعوب
بفطرتها وبين هذه الشعوب •

ومن ثم فمهمة الجيوش الاسلامية المجاهدة تتمثل في ازالة هذا
الحاجز المانع حتى يستطيع المسلمون تبليغ رسالة الله التي كلّفهم بتبليغها

وحتى تبلغ كلمة الله آذان وأفهام الامم والشعوب وبعد ذلك يكون من حق كل منهم أن يؤمن أو لا يؤمن (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر — الكهف : ٢٩) •

فاذا كان الامر كذلك فانه يتبين لنا — أيضا علاوة على التوضيح السابق — اذا علمنا أن العرب يعيشون في قبائل تختلف عن الدول حيث كان الرجال في كل قبيلة هم جيش القبيلة المقاتل ، ومن ثم لم يكن ثمة جيش منظم كجيش الدولة الفارسية أو الرومانية هو الذى يقف حائلا بينهم وبين سماع الدعوة والاستجابة لها • بل كان سلطان القبيلة متحررا من سلطان الدولة وكل فرد فيها يعتبر أحد دعائمها بصفته محاربا من محاربيها لذلك قاتلهم الرسول حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وانطبق عليهم الحديث بالمعنى الخاص والعام ، وذلك علاوة على كونهم أمة مكلفة بالرسالة وعليها أن تقبلها كرها أو طوعا •

أما الامم الاخرى فقد كان شأنهم مختلفا عن العرب من حيث أنهم لم يكلفوا بالرسالة مثل العرب ومن حيث الاحوال السياسية والاجتماعية والعسكرية فكانوا يعيشون في دول وأنظمة طاغية مستبدة وحريصة على دوام أبنيتها الاجتماعية ، والمقاتلون فيها ليسوا هم الشعوب بل فئة منهم • فكان على الفاتحين المسلمين مقاتلة المقاتلين فقط •

ولذلك فان الجيوش الاسلامية لما انساحت في الارض ، لم تكن تقاتل شعوبا وأما ، وانما كانت تقاتل جيوشا ودولا وسلطات ، حتى يصبح الناس مختارين أحرارا وحتى يمكن توضيح الحق من الباطل لهم ، بتبلغهم رسالة الله اليهم • ولم يحدث في تاريخ الفتح الاسلامى للعالم أو أجبر الجيش الاسلامى أحدا من الناس على الاسلام ويشهد بذلك بقاء أتباع

للدیانات الاخرى فى امصار العالم الاسلامى المفتوح على دیاناتهم حتى اليوم رغم اسلام الکثرة منهم • ولذلك فان الآیة الکریمة تبین أنه ما دام قد تبین الحق من الضلال ، والرشد من الغی فلا اکراه لاحد فى الدین • وانما الاکراه والقتال ىكون لهؤلاء الذین یقفون سدودا وحواجزا بین الناس و بین الحق والایمان ونهج الله القویم وذلك لازالة هذه السدود وهدم القلاع التى تحجب النور النازل من السماء الى الناس • فاذا زالت وخلقى بین الناس والایمان واستبان لهم النجیدین والطریقین ، ترکوا وشأنهم ، واختیارهم الحر فقال الله (لا اکراه فى الدین ، قد تبین الرشد من الغی ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم — البقرة : ٢٥٦) • ومن ثم فالحديث الشریف یعنى تحریر الناس عقیدیا وفکریا بقتال القوى الظالمة المضلة لهم ، ثم ترک الناس وشأنهم أى أن القتال شرع فى الاسلام لرفع الاکراه والجبر عن اختیار الناس ، وازالة عوامل اضلالهم عن الحق تحریرا لارادتهم وعقولهم ومن ثم فالمبدأ الذى سار علیه المسلمون فى معاملتهم وحروبهم مع أهل الادیان الاخرى واضح صریح ونابع من حقيقة الحرية الانسانية المؤکدة فى القرآن • فکانوا یترکون من یشاء من أهل البلد المفتوح على دینہ ، ویقبلون من یشاء أن یشارکهم أخوة الاسلام • ومعاهدة عمر بن الخطاب مع أهل بیت المقدس عقب فتح المسلمین له ، نشهد بذلك حیث جاء فیها (هذا ما أعطى عمر أمیر المؤمنین أهل ایلیا من الامان : أعطاهم أمانا لانفسهم ولکنائسهم وصلبانهم •• لا تسکن کنائسهم ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من خیرها ، ولا من صلبهم ، لا یکرهون على دینهم ولا یضار أحد منهم) وكذلك عهد عمرو بن العاص لاهل مصر (هذا ما أعطى عمرو ابن العاص أهل مصر من الامان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وکنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم ، لا یدخل علیهم شئ من ذلك ولا ینقص) •

وذلك التشريع السياسى العام فى حرية العقيدة ، ينسحب على تشريع الحرية العقيدية بين الزوجين ، فلا يسمح الاسلام للمسلم المتزوج باليهودية أو النصرانية أن يجبرها على ترك دينها أو أن يمنعها من أداء شعائرها التعبدية فى كنيستها ، بل تذهب بعض مذاهب الفقه الاسلامية الى وجوب مصاحبة الزوج المسلم للزوجة الكتابية الى كنيستها أو بيعتها للصلاة اذا أرادت (١) .

ولقد أثار مخالفو الاسلام من مستشرقين وغيرهم شبهات حول انتشار الاسلام نتيجة الفتوحات الاسلامية ، زاعمين أن من أسلم من مواطنى البلاد المفتوحة ، انما أسلم تحت السيف . ولكن ذلك ينص ما سبق عرضه من حقائق عن الالوهية والانسان وحقيقة الابتلاء والخلافة . افتراء مناف للصحة والصواب . فلم تكن حقيقة الحروب الاسلامية سوى تحريراً للناس من أوضاع ونظم ظالمة غاشمة . تستعبد الشعوب للحكام من دون الله ، وأصدق تعبير وأوضحه على هذا المبدأ الهام هو قول ربى بن عامر لملك الفرس عندما سأله عن سبب غزو المسلمين لبلادهم قبل موقعة القادسية قال (الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الآديان الى عدل الاسلام ، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة) ولن تتحقق خلافة الله فى الارض الا بهذا التحرير .

الحرية الاقتصادية :

والشعبة الثالثة من شعب الحرية الانسانية بعد الحرية السياسية والعقيدية هى الحرية الاقتصادية وهى لا تقل خطراً عن الأولى ويقدم

(١) الحرية فى الاسلام من سلسلة كتاب اقرأ ص ٦١ د. عبد الواحد وافي

الاسلام كمنهج لضمانها لكل فرد ، نظامه الاقتصادي الاسلامي المحكم المنبثق من حقيقة الخلافة ، وذلك أن اعتبار الانسان خليفة الله في أرضه يعني تملكه لها ، واستغلاله لثرواتها ومنتجاتها ، وتعبيد كل ما عليها من نبات وحيوان ومعادن لمعاشه ومتاعه المشروع . وما دام الناس كلهم أيضا خلفاء في الارض ، فقد أطلقت التشريعات الاقتصادية الاسلامية طاقات العمل عند كل الافراد في المجتمع للاستغلال والبناء والتعمير والانتاج وفي شتى ضروب النشاط الاقتصادي . فأباح الاسلام الملكية الفردية ، تمشيا مع الفطرة الانسانية ، واطلاقا للطاقات البشرية الى آخر مدى مقدر لها ، وجعل هذه الملكية هي الأجر الطبيعي ، والمكافأة العادلة لمن يعمل ويجتهد لاستخراج الارزاق للناس من الارض . كما أنه لا يمكن أن تتحقق خلافة لأحد بدون ملكية .

ومن الطبيعي أن تفاوت الناس في مواهبهم الموروثة التي خلقهم الله بها ، يستتبع تفاوتاً بينهم في طاقة كل منهم على العمل والانتاج واستغلال الارض . ومن ثم يستتبع ذلك فروقا بينهم في ملكياتهم . ولا يمنع الاسلام ذلك ، ولكنه يجعله مسموحاً بشروط البشرية فوجود أغنياء في المجتمعات البشرية أمر قد أراده الله ، وشاءه لابتلاء الناس . ولكن الذي يحتمه التشريع الاقتصادي الاسلامي حماية للحرية الاقتصادية لافراد المجتمع ، هو أن يكون للفقراء والمساكين واليتامى والعجزة ، حق في مال هؤلاء الاغنياء ، بقدر كثرة هذا المال ، وتلك هي الزكاة .

ذلك أن الاسلام في مقابل اطلاق أيدي الناس ، أصحاب الطاقات البناء والعملية في ثروات الارض ، يمتلكون من خيراتها ما يشاؤون وما يستطيعون ، يجعل لهؤلاء الذين يملكون وسائل الانتاج والقدرات الجسدية

والذهنية والعقلية ، فحجزوا على الكسب والامتلاك كالعجزة واليتامى
والمساكين وأبناء السبيل وكل من أقعدته ظروفه الجبرية عن الكسب ، يجعل
لهم حقا في مال الاغنياء لان ما يكسبه المستطيعون نتيجة عملهم واستغلالهم
لثروات البر والبحر ، انما هو رزق مقدر من الله للجميع •

ويتضح لنا ذلك الامر بمعرفة مفهوم الملكية في الاسلام ، باعتباره
الاساس الفلسفى للنظام الاقتصادى الاسلامى •

وينبثق مفهوم الملكية في الاسلام من حقيقة الخلافة ، ولا تؤدي الملكية
وظيفتها في المجتمع على الوجه الاكمل الا بالنظر لحقيقة الابتلاء والخلافة •
فما على الارض من وسائل مادية ومواد للانتاج والاستهلاك البشرى
من ارض زراعية ونبات وحيوان وعقار ومصانع ومساكن ومعادن ، انما هو
ملك لله سبحانه وتعالى • وما جعله الله بين أيدي الناس الا ابتلاء لهم
واختبارا ، لينظر ما يفعلون فيه • فالملكية الحقيقية لله وحده ، باعتباره
عز وجل المالك الحقيقي والواحد لكل ما في العالم (له ما في السماوات وما في
الارض وما بينهما وما تحت الثرى — طه : ٦) • أما ملكية الانسان لما تحت
يديه ، فليست الا تمليكا مؤقتا جعله الله خليفة عليه ليعتليه ومن ثم فهي
ملكية استخلاف ، وليست ملكية مطلقة دائمة حقيقية (وانفقوا مما جعلكم
مستخلفين فيه — الحديد : ٧) •

وكون البعض مستخلف على المال دون البعض ، قد جعله الله من
الظروف الجبرية لقيام التجارب الابتلائية بين الناس على الارض • أى أنه
جعلهم أغنياء وفقراء ليعتليهم بعضهم ببعض • وذلك ليرى هل سيؤدى
الاغنياء حق الفقراء أم لا • • وجعل بيان حق كل ذي حق بالتشريع الالهى
الاقتصادى • ومن ثم قال في الحديث القدسى (الاغنياء وكلائى ، والفقراء
عيالى فاذا بخل وكلائى على عيالى ألقيت بهم في النار ولا أبالى) • وذلك

أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه قد أنزل لكل مخلوق حى على الارض رزقه ، وما يكفيه ، باعتباره رازقا وعائلا لخلقه جميعا فقال (قل أأنتم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها ،وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين — فصلت : ١٠) • أى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الارض — منذ خلقها مهياة لتخرج لكل من يولد عليها من الاحياء رزقه وقوته الذى يكفيه الحياة اللائقة به • وذلك سواء للسائلين ، أى لمن يسعى فيها ويأخذ بالاسباب من زرع ورعى وتصنيع وغيره •

ولكن لما كان الاجتماع البشرى يوجب أن يكون ثمة رعية ورعاة ، فإن الرعاة من الاغنياء والحكام قد وكلت لهم أرزاق الناس وأقوات الرعايا التى قدرها الله لهم سواء • فإن أدوها فقد نجحوا فى ابتلاءاتهم ، وحققوا خلافتهم الاقتصادية لله فى الارض ، وأعادوا للناس حقوقهم الاقتصادية • ومن ثم فإن الله أدخل المرأة التى حبست المهرة حتى ماتت جوعا ، النار لانها لم تطعمها أو تتركها تلتقط رزقها المقدر لها من الارض • فهى لم تقتلها ولكنها منعت عنها رزقها الذى قدره الله لها يوم أن خلق الارض مما أدى الى موتها •

وكذلك كل انسان فقير معدم على الارض ، أو جائع أو بائس أو مسكين فى مجتمع ما ، انما هو مسلوب الحق باعتبار أن الثروة قد أعطيت للرعى أو الاثرياء ليوزعونها ، لا ليحتجزونها لانفسهم ، فهم ليسوا مالكيها الحقيقيين بقدر ما هم نواب مستخلفون عليها من الله •

ولقد شرع الاسلام للناس كيف يوزعون الثروات على الفقير والبائس والمحتاج وجعل نظام الزكاة جزء يسير من مال الغنى يؤدى للدولة ، ثم

يوزع على مستحقيه هو النظام الاقتصادي المتكفل باعطاء الجميع حقوقهم (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم — الذاريات : ١٩) • فجعله حقا قدره الله لهما منذ خلق الارض ، وجعل الزكاة هي وسيلة رجوع هذا الحق لاصحابه •

وليس أدل على أن الارزاق مقسومة بين الناس أن الله سبحانه وتعالى حينما يمسك الرزق على أحد جبرا لابتلائه انما يتم ذلك بتقصير الآخرين في أداء حق المال الذي فرضه عليهم • وهذا معنى قوله (فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن • وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ، فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم • ولا تحاضون على طعام المسكين • وتأكلون التراث أكلا لما • وتحبون المال حبا جما — الفجر : ١٥-٢٠) • أى أن الاكرام والانعام من الله ابتلاء للعبد بمعنى أنه وكله على المال وجعله مستخلفا فيه لبيئته • بينما التضييق في الرزق على الآخر — وان كان بارادة الله لابتلائه — الا أنه في الحقيقة ناتج من تقصير الذين استخلفهم الله على المال في أداء الحق المعلوم للسائل والمحروم فنفى أن يكون ذلك الشر منسوباً لله حيث قال « كلا بل لا تكرمون اليتيم » • فجعل سلوك الاغنياء والمستخلفين على المال المخالف لتشريع الله المالى ، السبب في فقر الفقراء وجوع الجائعين •

ومن ثم فالحرية الاقتصادية لكل فرد في المجتمع ، لا تتم الا بتنفيذ التشريع المالى الاقتصادي في القرآن الكريم • ذلك أن الاباحات في استعمال المال ، وفي اطلاق الملكية ، واستغلال ثروات الارض ، كل ذلك مكفول بالحرية الاقتصادية التي تعتبر حقا للجميع • أما الالزامات حيال هذا الحق، والتحريمات التي ينص عليها الفقه الاسلامي في بعض استعمالاته

والتشريعات التي تمنع الاستغلال الناتج من اطلاق الحرية الاقتصادية ،
انما جاءت كلها لمنع غبن يقع على بعض فئات المجتمع وأفراده ، الذين
اقتضت ظروفهم الجبرية عدم استطاعتهم مشاركة الآخرين استغلال الموارد
الطبيعية ، لنيل حقوقهم المقسومة لهم بحكم وجودهم كبشر على الارض •
فاذا قام الناس في المجتمع لاستعمال حقوقهم ، ثم أدوا ما عليهم من
التزامات أوجبها الله عليهم نحو الفئات العاجزة ، تحققت الحرية الاقتصادية
لكل أفراد المجتمع وحدث التوازن المطلوب •

فاذا قام الناس في المجتمع لاستعمال حقوقهم ، ثم أدوا ما عليهم من
التزامات أوجبها الله عليهم نحو الفئات العاجزة ، تحققت الحرية
الاقتصادية لكل أفراد المجتمع بلا استثناء ، وحدث التوازن المطلوب •

الحرية السلوكية :

والشعبة الرابعة — من شعب الحرية الانسانية في واقع الحياة
البشرية الاجتماعية خاصة بنظام الحياة الخلقى • وأسس هذا النظام في
القرآن هي كون الانسان حر مختار مسئول عن عمله • وأن الدنيا دار عمل
وابتلاء ، والاخرة دار الجزاء ومن ثم فانه لكي ينال كل فرد جزاءه الحق
في الاخرة عن جداره واستحقاق استوجب ذلك أن يكفل له النظام الخلقى
حرية الاختيار أثناء حياته البشرية على الارض • أما بالنسبة لما أكره عليه
أو اضطر عليه فانه لا يحاسب عليه • فجاء منهج التربية الخلقى في الاسلام
قائما على الايمان بالله واليوم الاخرة ، باعتبار أن الله سبحانه محاسب
عادل ، وسينال كل واحد جزاءه يوم القيامة • وبذلك تتكون لدى كل فرد
نتيجة تربيته على هذه المبادئ وايمانه بها — ملكة في قرارة نفسه وعمق
ضميره ، تكون بمثابة جهاز شرطة قوى وأمين على اختيارات العبد وسلوكه •

وبعد ذلك نطلق في المجتمع الاسلامى الحرية الخلقية التى تكفل لكل فرد أن يتصرف فى موقفه الابتلائى الخاص كما يشاء ويختار ولكن لما كان العمل الخلقى انما هو من الفرد نحو آخرين ، فان هذا الاختيار — وان كان من حق الفاعل — الا أن تبعات عمله لها أيضا آثارها على حرية الآخرين وحقوقهم •

والنظام الخلقى فى الاسلام يتساند مع النظام السياسى والاقتصادى لضمان الحريات للجميع سواء • ومن ثم حين يطلق حريات الافراد الخلقية، انما يجعل لها الزامات وتبعات ويحاسب الفرد عليها بناء على اختياراته منعا للاعتداء على حريات الآخرين وحقوقهم وحياتهم وأموالهم فجعل للقاتل متعمدا القتل جزاء له ولحفظ حياة الآخرين (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب — البقرة : ١٧٩) • بل تضمن التشريع الاسلامى ما يعرف بالحدود حفاظا على حرية المسلمين فى المجتمع باعتبار أنهم جميعا خلفاء لله سواء • كما أنه جعل فى نظامه ما يمكن تسميته بالسبل الوقائية القضائية على التربة المتيحة لانبثاق الرذيلة والشر فى المجتمع، قبل اقامة هذه الحدود •

الحرية الاجتماعية :

أما الحرية الاجتماعية ، والتى تعنى كون المواطنين جميعا سواء فى الحقوق والواجبات بلا تمييز طبقي ، أو تفاوت بينهم من حيث القيمة الانسانية مفهوما وتطبيقا فالقرآن والسنة يشملان من النصوص العديدة ما يثبت ذلك بوضوح وجلاء • وتنبثق فلسفة النظام الاجتماعى فى القرآن من حقيقة الخلافة وتعللها حقيقة الابتلاء كما مر بنا تفصيلا من قبل — فوجدنا التفاوت والدرجات بين الناس فى المجتمع فى شتى المجالات ، واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، حيث خلقهم متفاوتين فى المواهب وسعة

النفوس والعقول ، وما عليه كل منهم من الجمال والصحة وأحوال البيئة والظروف الخاصة لكل أسرة ولكل فرد • وقد شاء الله كل ذلك للابتلاء • ولكن هذه الحالات الاجتماعية بين الناس ليست سوى حالات مؤقتة وأسئلة متنوعة يخلق الله العباد فيها تحقيقا للابتلاء •

وبذلك يوجب الشرع على الخادم حب مخدومه وطاعته وأداء واجبه نحوه باعتبار أن ذلك أمر الله ومشيتته لابتلائه ، كما يوجب في الوقت عينه حب المخدم لخادمه وحسن المعاملة واحترام آدميته ، وأداء حقه اليه غير منقوص باعتباره انسانا مثله بل باعتباره أخا له ، وباعتبار أنه مبتلى كذلك • ومن ثم فليس الاسلام طبقات بين الناس بمفهوم الطبقات الاجتماعية وإنما هي درجات ويستحيل أن يخلو مجتمع ما من الدرجات التي تعرف في علم الاجتماع بالسلم الاجتماعي الذي يأخذ الشكل الهرمي • وتلك الاسس التصويرية تحقق الوحدة الاجتماعية بين أفراد المجتمع بالحب والاخاء ، ويصبح كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام (مثل المؤمنين في تعلقهم وتوادهم ، كمثل الجسد الواحد ، اذا اشتكى منه عضو ، تداعت له سائر الاعضاء بالحمى والسهر) •

ولقد اتخذ مخالفو الاسلام من أهل العقائد والفلسفات الاخرى من عدم تحريم الاسلام الرق ذريعة للهجوم عليه ، ورميه بأنه مهدر للكرامة الانسانية غير مقرر بالحرية المدنية والشخصية والاجتماعية للناس • ولكن ما مضى من فصول هذا البحث لا يدع مجالاً للشك في أن القرآن يجعل الحرية من المقومات الاساسية للذات الانسانية وبدراسة موضوع الرق بمنهج علمي محايد تتكشف لنا عدة حقائق تاريخية واجتماعية ونفسية تجعل التشريع الاسلامي حيال هذا الامر التشريع الامثل الذي يضمن للجميع حريتهم وحقوقهم ، كما يثبت لنا ذلك أن هذا التشريع نابع ومنبثق من

الأسس العقيدية القائمة على الحقائق الانسانية التى تم عرضها بفصول
هذا البحث .

أما عن الحقائق التاريخية فمن المعروف أن الرق كان نظاما سائدا في
جميع أنحاء العالم وقت نزول القرآن ، كما أن أسرى الحروب كانوا موردا
هالما من موارد الرق ، فلو حرم التشريع القرآنى الرق لكان ذلك اجحافا في
نحو المسلمين حيث يسترق أسراهم ولا يسترقون هم أسرى العدو . ومن
ثم يمكن القول أن الظروف التاريخية العالمية في ذلك الوقت حتمت عدم
تحريره .

وبالنسبة للحقيقة الاجتماعية أن هذا النظام كان واقعا اجتماعيا
متوارثا منذ أجيال بعيدة تعود عليه الرقيق وأولياؤهم من المواطنين ، فعمد
التشريع الاسلامى الى علاج هذه الظاهرة الاجتماعية التى تتعارض مع
مبادئه وحقائقه عن الانسان بالتدريج والتؤدة حتى لا تحدث من الاضرار
الاجتماعية ما يغطى ويفوق الفوائد التى ستعود على المجتمع من التحريم
السريع .

كما كان نظام الرق يشكل واقعا اقتصاديا كذلك ، ومن ثم كان
التشريع الخاص بالرقيق كفيلا بانتهاء هذه الظاهرة الاجتماعية بالتدريج
دون مساس بملكيات الناس وحقوقهم أما العامل النفسى فهو خاص بالرقيق
أنفسهم ، وذلك أن الاسلام كما مر يثبت الاختيار للانسان الحر النابع من
ارادته مقوما أساسيا وذاتيا لانسانيته ومن ثم فقد عمد الى حـض الرقيق
أنفسهم على العبادة باختيارهم لطلب الحرية والخروج من الرق . كما أن
تحرير العبد الذى تناولت عليه وعلى أجداده القرون في الرق بقرار حاسم
يورثه من الاضطراب والحيرة والارتباك ما يجعله في محنة قاسية حيث يجد

نفسه مرة واحدة مسئولاً عن نفسه في المجتمع بينما هو لا يشق من الناحية المهنية الا أن يكون عبداً أو خادماً في منزل . ولذلك وجدنا بعض عبيد الولايات المتحدة الأمريكية يعودون بعد اصداق قرار عتقهم الى منازل أسيادهم مرة ثانية لانسداد سبل الحياة أمامهم في المجتمع .

ولقد عمد التشريع الاسلامي لانهاء الرق وعلاج الامر بالتؤدة بعدة وسائل كان من نتيجتها انتهاء الرق تماما في العالم الاسلامي بينما استمر قرونا عديدة بعد ذلك في غيره وسبيله في ذلك تضيق منابع الرق حيث حرمها جميعا ما عدا استرقاق أسرى الحرب حيث أوجبت الظروف التاريخية والدولية في هذا الوقت ذلك من قبيل المعاملة بالمثل مع البلاد المحاربة للمسلمين . كما أنه أكثر ووسع من مصارفه حيث جعل من تبشيعات الكفارات فك الرقاب ، وجعل عتق الرقيق لوجه الله من القربات اليه ، كما أوجب على السيد معاملة عبده معاملة الاخوة والمساواة التامة بينه وبينه وأخيرا جعل في بيت المال حصة لعتق من يريد من الرقيق ، كما جعل نظام المكاتبه حقا مشروعاً لمن يطلب من العبيد التحرر على أن يقضى ثمنه بعد ذلك باعتباره ديناً عليه . كل ذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الاسلام لم يبيح الرق بل انه عمل على تقويضه واقتلاعه من جذوره تماماً^(١) .

وهكذا وجدنا أن الاساس الفلسفي للتشريع الالهي للحياة البشرية في الارض — كما جاء في القرآن ينبثق من الموقف الوجودي للانسان بين سائر

(١) الحرية في الاسلام — (ص ١ = ص ٨٨) .

المخلوقات وقائم أساسا على علاقته بخالقه ومتمشيا مع ماهيته وطبيعته
التي خلقه بها المشرع سبحانه وتعالى •

فالإنسان — كما علمنا — ليس روحا خالصا ، كما أنه ليس طينا
خالصا ، وإنما هو ماهية جديدة متميزة عن الروح والمادة والكمال المقدر
لهذه الماهية لا يتحقق بتخليها عن العنصر المادى والاقلال من شأنه ، أو
اهمال متطلباته وضروراته واقتصاره على الجانب الروحى فقط • كما انه
لا يمكن أن يتم أيضا باغفال الجانب الروحى أو اهماله • ومن ثم جاء
التشريع الالهى للحياة الانسانية ملبيا لكل جوانبها متعاليا بقدراته الروحية
والعقلية الى الآفاق التى يمكن أن نتصل اليها ، وفى نفس الوقت مشبعا لما
يحيوه الانسان بين جوانبه من غرائز وشهوات •

فالكمال البشرى هو تحقيق الانسانية ، وذلك لا يتأتى فى الاسلام الا
قائما ومركوزا على هذه الماهية الجديدة التى هى وسط عجيب بين الروح
والمادة • ومن ثم يتعامل هذا التحديد للكمال الانسانى مع ماهية الانسان
ولا يتعامل مع روح فقط كما انه لا يتعامل مع مادة فقط •

ومن ثم فالتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه وبين خصائص
العناصر الروحية هو الافق الاعلى الذى يطلب من الانسان أن يبلغه • فليس
مطلوبا منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ليكون ملاكا أو ليكون حيوانا •
ولذلك جاء التشريع القرآنى وسطا بين السبل التى يمكن أن يحيا بها
الانسان ومحققا للغاية التى خلق من أجلها ، والتى تحقق له سعادته فى الدنيا
والآخرة كما جاء متمشيا مع الفطرة ملبيا لحاجاتها • ولذلك قال الله فى
انقرآن الكريم عن تشريعه والتشريعات الارضية الاخرى (وأن هذا
صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم

وصاكم به لعلكم تتقون - الانعام : ١٥٣) • وفى تفسير هذه الآية الكريمة خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ مستقيماً على الأرض ، ثم جعل خطوطاً خارجية عن يمينه وعن يساره ، ووضح أنها السبل • ولا شك أن المقصود بخطوط اليمين على الخط المستقيم ، هى مناهج الحياة المثالية التى تحاول الالعلاء للروح على حساب الجسد وضروراته فتدمر الذات الانسانية • وكذلك يمكن النظر الى خطوط اليسار المنحرفة عن الخط المستقيم على أنها تعبر عن مناهج الحياة البشرية التى تتعامل مع الجانب المادى فقط مهملة النواحي الروحية للانسان وهو تدمير أيضاً لذاته •

ومنهج الوصول للكمال المقدر للنفس البشرية على الأرض هو تحقيق الخلافة على النحو الذى أراده الله وبالكيفية التى كلفه بها • ومن ثم شرع الله الجهاد فى سبيل ذلك فرضاً على كل مسلم • فالجهاد فى الاسلام هو سبيل المسلمين لدحض قوى الشر فى الأرض وإقامة حكم الله فيها حتى يتحقق لأفراد البشرية جميعاً المناخ المناسب والظروف المحققة لصحة الاختيار البشرى •

ومن ثم تكون الخلافة نمطاً سلوكياً للفرد وأسلوباً لحياة الجماعة منزلاً من عند الله تعالى • والفرصة لتحقيقها هى الحياة الدنيا فقط ، حيث يستطيع الانسان بعد ذلك أن يحقق غايته •

الفصل التاسع

النتائج الفيبية للحرية الانسانية

ان النتيجة الحتمية للحرية البشرية على الارض ، التى تحدث بعد الحياة الدنيا ، هى أن يصير الناس فريقين : فريق فى الجنة وفريق فى السعير .

وتلك حقيقة قرآنية خطيرة ، تحدث عنها كثير وكثير من آيات الذكر الحكيم ، ذلك لان هذا الوجود الاخرى للبشر ، خالد باق فلا غناء ولا تحول بعده (بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون — البقرة : ٨١-٨٢) . ذلك لان من أحاطت به خطيئته ، قد بدد الامانة ، حتى لم يعد لاثر النفخة الالهية الكريمة فى ذاته من النور والخير شيء . فاستحق الخلود فى النار لان المرء كلما كسب معصية وذنباً نكت فى قلبه نكتة سوداء ، حتى اذا أحاطت به خطاياها ، نتيجة اختياره الشر والمعصية على الدوام ، اسود قلبه . عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان المؤمن اذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه ، فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وان زاد زادت حتى تعلو قلبه ، فذلك الران الذى ذكر الله عز وجل فى كتابه (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) (١) .

ولا يقف تأثير اختيار المعاصى على صاحبها الى حد الران بل هناك الختم والطبع . ذلك أن العبد اذا زاد فى الشر امعانا واصراراً على الهوى ،

(١) قال الترمذى : حديث صحيح . عن كتاب ذم الهوى لابن الجوزى ص ٦٧

وايثارا للدنيا طبع الله على قلبه وختم على سمعه وبصره وذلك حيث يقول (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم — البقرة : ٦-٧) • فالختم على السمع والقلب والغشاوة التى تصيب بصر الكافر ، انما هى نتيجة كفره ومعاصيه •

وأشد من الران والطبع الاقفال على القلوب ، حيث لا تفتح بعدها للهدى أبدا حيث يكون الظلام قد عم تلك النفس وانمحي كل أثر لنور الفطرة وأغلق القلب بأقفال من حديد ليس لها من فاتح ، ذلك مثل قوله (أغلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالها — محمد : ٢٤) •

وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه حذيفة من أحوال هذه القلوب المنصرفة عن الهدى ، المقلوبة عن وضعها الصحيح والذي خلقها الله به وذلك بما كسبت من خطايا وذنوب ، قال (كنا عند عمر فقال : أيكم سمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن • فقال قوم نحن سمعناه : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله ، وجاره • قالوا : أجل • قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ، ولكن أيكم سمع النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر قال حذيفة : فأسكت القوم • فقلت أنا • قال : أنت لله أبوك قال حذيفة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا غاى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء • وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مربادا كاللوز مجفيا ، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ، الا ما أشرب من هواه)^(١) ولا شك أن القلب الابيض مثل الصفا

(١) صحيح — مسلم — باب رفع الامانة والايمان •

الذى يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد حافظ صاحبه عليه ،
بمحافظة على نور الفطرة • ومن ثم فقد أدى الامانة •

أما صاحب القلب الاسود المرباد كالكوز المقلوب • فذلك هو مضيع
الامانة حقا ، الفاشل فى تحقيق الخلافة والنيابة لله فى الارض ، مما استتبع
فقدته للنيابة الحقيقية والملك الخالد الباقي فى جنة كعروض السماء والارض •
واستحق النار خالدا فيها ، جزاء وغاغا وعدلا من الله ، وعودة بالمساويز
القسط الى الحق الذى يقوم به الكون كله •

فالانسان على الارض — كما مر بنا — ليس سوى خليفة لله تحت
الاختيار ، أو نائبا له على سبيل التجربة • وتلك هى حقيقة الابتلاء ومعناها
الاجمالى • فاذا نجح فى الاختيار وحقق الخلافة الاختيارية لله فى الارض ،
أثبت جدارته واستحقاقه للخلافة الابدية الخالدة ، والنيابة لله فى ملك كبير •
وإذا فشل ، فبدد الامانة وضيعها فان مصيره النار •

فكون الانسان كائنا مبتلى ناتج من أن النفخة الالهية الكريمة التى
نفخها الله جل وعلا فى الطين فصار انسانا ، استنتج ذلك جمع الذات
الانسانية المتناقضات ، والمتضادات حيث حوى فى ذاته أثرا من الخالد
الباقى العالم القادر ، المرید للمحتار • كما حوى الانسان من عناصر الطين
الفانى الضعيف القاصر المحدد المنسفل بالنسبة لدرجات الموجودات
الاخرى ، ومن ثم فان موضوع الابتلاء هو محاولة الانسان المحافظة على
ما أعطى من روح سامية رغم ضرورات المادة وجبرية الطين وقهر الواقع
الناتج عن تركيب الحياة فى الارض •

ان الابتلاء نجاحه أن يختار المرء فى هذه الحياة الدنيا غيما يجتازه من
أحداث وتجارب يومية الطاعة ، حتى لا يحدث خدشا أو كسرا أو تلويثا لما

استودعه الله اياه • وعليه أن يحيا وفق ما أمره الله به ، ويبتعد عما نهاه الله عنه ، ويقوم بما كلفه شرعا عن طريق الوحي حتى يعبر هذه الحياة الدنيا قابضا على أمانته كما هي ، ان الامانة لا تتبدد ولا تضيع ولا تفنى فالروح ، باعتبارها أثرا من آثار النفخة الالهية الكريمة ، ولكنها تتغير وتتحول — نتيجة المعاصي والكفر — فتنلوث بأدران المادة الملتبسة فيها •

وهذا التغير والتلوث ليس لمجرد وجودها في هذه المادة لان مجرد هذا الوجود انما بمشيئة الله وخلقه • ولكن ذلك يحدث نتيجة مخالفة الانسان باختياره وارادته للمشيئة الالهية التشريعية لحياة الانسان على الارض • فالمعاصي أو المخالف لهذه المشيئة مغير لفطرته مطمس لها ، ملوث للامانة وساعة الوفاة بالنسبة لاي انسان انما هي ساعة الوفاة أو في القبر • وهو حساب اجمالي خاص بتسليم الامانة كما كانت على حالها ، وبآثار النفخة الالهية وبنورها الرباني أو أن الانسان قد سلمها مكسوة بالرين مغطاة بركام من آثار قاذورات البشرية الشريرة ، يفوح منها رائحة عفن المادة ، ويلفها ظلال الطين •

عن البراء بن غارب قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازة • فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله ، كأن على رؤسنا الطير ، وهو يلحد له • فقال : أعوذ بالله من عذاب القبر ، ثلاث مرات • ثم قال : ان المؤمن اذا كان في اقبال من الاخرة وانقطع من الدنيا ، تنزلت اليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس ، مع كل واحد منهم جنود وكفن • فجلسوا منه مد بصره ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة أخرجي الى مغفرة من الله ورضوان • قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء • فيأخذها ، فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ، فيجعلوها في ذلك

الكفن ، وذلك الحنوط ويخرج منها أطيب نفخة مسك وجدت على وجه الارض • قال : فيصعدون بها ، فلا يمرون بها يعنى على ملا من الملائكة ، الا قالوا : ما هذا الروح الطيب • فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا ، حتى ينتهوا الى السماء الدنيا فيفتحون له ، فيفتح لهم ، ويشيعة من كل سماء مقربوها الى السماء التى تليها ، حتى ينتهى بها الى السماء التى فيها الله عز وجل فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عين وأعيدوه الى الارض ، فانى منها خلقتهم ، ولهيأ اعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى •

قال : فتعاد روحه فى جسده ، فيأتيه ملكان فيجلسان ، فيقولان له : من ربك • فيقول : ربى الله • فيقولان له : ما دينك • فيقول : دينى الاسلام • فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم • فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم • فيقولان له : وما علمك • فيقول : قرأت كتاب الله فأمنت به ، وصدقت • قال فينادى مناد من السماء : أن صدق عبدى ، فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وأفتحوا له بابا الى الجنة • قال فيأتيه من ريحها وطيبها • ويفسح له فى قبره مد بصره قال : ويأتيه رجل جميل الوجه ، حسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعده ، فيقول له : من أنت ، فوجهك الوجه الذى يجىء بالخير • فيقول : أنا عملك الصالح • فيقول : رب أقم الساعة ، رب أقم الساعة حتى أرجع الى أهلى ومالى •

قال : وان العبد الكافر ، اذا كان فى انقطاع من الآخرة ، واقبال على الدنيا نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجه معهم السموح ، فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : آيتها النفس الخبيثة أخرجى الى سخط من الله وغضب ، قال : فتفرق فى جسده ، فينزعها

كما ينتزع السفود من الصوف البلول ، فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرقة عين ، حتى يجعلوها في تلك المسموح ، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض • فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الخبيث فيقولون : فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، حتى ينتهي الى سماء الدنيا ، فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ، وتطرح روحه طرحا ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومن يشرك بالله ، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق) فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له : من ربك فيقول : هاه هاه لا أدري • فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول : هاه هاه لا أدري • فينادى مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار ، وافتحوا له بابا الى النار ، فيأتيه من حرها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له : أبشر بالذي يسؤك ، هذا يومك الذي كنت توعده • فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول رب لا تقم الساعة ^(١) •

وفي ذلك الحديث دلالة كافية على أن ساعة الوفاة للبشر هي ساعة تسليم الأمانة • والفوز هو العودة بالروح نقية طاهرة حيث تتسلمها الملائكة

(١) رواه الامام أحمد في مسنده وابن حبان وأبو عوانه الاسفراييني في صحيحهما وكذلك ابو داود (منقول عن كتاب حاوى الارواح الى بلاد الانسراح لابن القيم الجوزية — الطبعة الرابعة القاهرة سنة ١٩٦٢ •

كما استودعها الله اياه من قبل • وأما الكافر الذى لوث فطرته فلم يحافظ
على الامانة ولم يؤدها كما تسلمها حيث تخرج من روحه كأنتن ريح جيفة
وجدت على وجه الارض وذلك لاستغراقه فى حياته المادية والشهوية
ومخالفته ما كلفه به ، وعدم تحقيقه لذاته ووصوله الى مقام الخلافة
الانسانية بتوحيد الله عز وجل •

ومن ثم فأوامر الله التشريعية هى المنهج الربانى للنفس البشرية
وللمجتمع البشرى ، للمحافظة على الامانة • وليس ثمة طريقا غير شرع
الله ودينه ، يمكن أن يسلكه البشر للمحافظة عليها •

ان تحقيق الخلافة للانسان فى نفسه ومجتمعه يعنى نجاحه فى الابتلاء
وعودته الى ربه بروحه نقية طاهرة • ومن ثم يكون جزاؤه من الله الحياة
الابدية ملكا متوجا فى جزء من ملك الله الذى لا يتناهى ، ساكنا الجنة التى
أخرج منها أبويه بعد أن أثبت جدارته واستحقاقه لوراثة عائداه معها •
ومع كل البشر المؤمنين الفائزين (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله
تعالى « فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه » قال : يارب ألم تخلقنى
بيدك • قال : بلى قال : أى ربى ألم تنفخ فى من روحك قال : بلى قال : أى
ربى ألم تسكنى جنتك • قال : بلى قال : أى ربى ألم تسبق رحمتك غضبك
قال : بلى • قال أرأيت ان تبت وأصلحت أراجعى أنت الى الجنة • قال بلى •
قال : فهو قوله تعالى « فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه » • وله طرق
عن ابن عباس وفى بعضها « كان آدم قال لربه اذ عصاه رب ان أنا تبت •
وأصلحت • فقال له ربه : انى راجعك الى الجنة » (١) •

فخلق الانسان اذا انما كان بكرم من الله وتفضل منه عليه لى يجعله

(١) المصدر السابق ص ٤٣ •

خليفة له في الوجود الابدى ، كل واحد منهم في ملك عريض كعرش السماوات والارض ، في الجنة خالدا فيها له ما يشاء ، ومزيد من الله .

والحقيقة أن تسمية الحياة الابدية في الجنة — لمن يحقق خلافته لله في الدنيا بالخلافة الابدية أو النيابة الابدية ، تسمية غير دقيقة انها ليست قرآنية ، كذلك لان الخلافة لا تعنى الملك الحقيقى وانما تعنى النيابة عن صاحب الملك . بينما الحياة الابدية في الجنة هى ملك عريض دائم ، وملك حقيقى يمن الله به سبحانه وتعالى على الفائزين في ابتلاءاتهم في حياتهم الدنيا وذلك واضح صريح في قول الله سبحانه وتعالى في وصف الجنة وأهلها (واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا — الانسان : ٢٠) .

وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة . قال : هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة ، فيقال له ادخل الجنة . فيقول : أى رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم . فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربى . فيقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله . فقال فى الخامسة رضيت ربى . فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله ، ولك ما اشتيت نفسك ولذت عينك فيقول : رضيت ربى) .

وعلى الجملة فإن ما جاء في وصف الجنة — قرآنا كان أو سنة — بعرضها وقصورها وكيفية دخول أهلها لها وما يستقبلهم عند دخولها . وما جاء كذلك في خلقهم وخلقتهم ، وطولهم وعرضهم . وما جاء عن أشجارها وبساتينها وظلالها وطلحها وثمارها وتعداد أنواعها وأنهارها وعيونها وأصنافها وجراها التى تجرى عليه وما جاء في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ، وما جاء عن أنيتهم التى يشربون ويأكلون فيها ، وكذا ما ذكر عن

لباسهم السندس والاستبرق ، وحليهم الذهبية والفضية وثيجانهم على الرؤوس وفرشهم وبسطهم وزرابيهم المبنوثة ورفرفهم الخضر وعقريهم الحسان • وخيامهم اللؤلؤية وسررهم المرفوعة • وما جاء في ذكر نساء أهل الجنة من الحور العين وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن وكونهن مقصورات في الخيام قد أنشأهن الله سبحانه لاوليائه انشاء ، وجعلهن أبكارا وعربا أترابا لهم •

كل ذلك وما تقدم ذكره تفصيلا من خدم وحشم وملك عريض يزيد الله سبحانه وتعالى عليه للمؤمنين في الجنة برؤيته تعالى والنظر الى وجهه الكريم (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة — القيامة : ٢٣) • وتلك هي الغاية التي شمر لها المشمرون ، وتنافس فيها المتنافسون وتسابق من أجلها المتسابقون • والقرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة صريحان وواضحان حين نصا على أن المؤمنين سيرون ربهم جهرة في الجنة كما يرى القمر ليلة البدر • وليس ذلك في الدنيا ، ولا يمكن أن يكون ذلك في الدنيا أبدا • لان الدنيا دار ابتلاء وامتحان وعمل وليس دار جزاء وتجليه تعالى للمؤمنين يروونه في الجنة انما هو فضل من الله ومنة وتكرم عليهم في دار الجزاء • وقد جعله الله سبحانه وتعالى لمن أحبه في الدنيا وآثره على كل ما عداه ، وتشوق الى حبه ورضاه ، وتشوق الى النظر الى وجهه الكريم في جنة الخلد وكل ذلك لا يكون الا بما استودعه الله سبحانه الانسان بما نفخ من روحه • وتلك النفخة هي أصل هذه المحبة لله الازلى الباقي • وأساس طموح الانسان الى الخلود في ملك عريض كبير يسكنه فيه الله سبحانه وتعالى ، ويزيد ذلك بالنظر اليه (قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال اذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار نار نادى

مناد يا أهل الجنة : ان لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه • فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار ، فيكشف الحجاب فينظرون الله ، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ، وهي الزيادة — رواه مسلم) •

هذا الوجود الاخرى في الجنة يذكرنا بما سبق أن ذكرناه عن الاختيار البشرى في الدنيا ، حيث بينا انه اختيار بين حريتين أو بين عبوديتين أو بين حياتين أو بين دارين • فاما أن يكون الانسان باختياره الحر عبد الله في الدنيا وليأمن أوليائه في الآخرة متمتعاً بالجنة والمشيئة الطليقة الحرة حيث يقول الله (لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا — الفرقان : ١٦) ويقول (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد — ق : ٣٥) •

واما أن يكون حراً في الدنيا ، متحلاً من شرع الله وعبوديته له وعبداء ذليلاً في الآخرة وذلك هو جزاء الكافرين حيث ثبت في حقهم عدم استحقاقهم الخلافة الاخرى الخالدة لعدم تحقيقهم للخلافة الدنيوية المؤقتة • فحجبهم عن ربهم ما أصاب روحهم من تلوث وكدر وفتن ، وأفقدتهم شركهم وكفرهم بالله الملك الاخرى العريض (الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون • اذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون — غافر : ٧٠-٧٢) •

ان النتيجة الحتمية للوجود البشرى الحر ، والتجربة الابتلائية التي يخوضها البشر أفراداً وجماعات طيلة هذه الحياة الدنيا أن يكون الناس على سبيلين : سبيل الخير وسبيل الشر • اما من أهل الدنيا واما من أهل الآخرة ومن ثم اما أن يكونوا من أهل الجنة أو يكونوا من أهل النار (وما قدره الله قدره ، والارض جميعاً

قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون . ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ، ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء ، وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت ، وهو أعلم بما يفعلون . وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوا ففتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا . قالوا : بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فنبئس مثوى المتكبرين . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاؤوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين . وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ^(١) .

(١) سورة الزمر — الآية ٦٧ إلى نهاية السورة .

الفهرس

(١) مقدمة

١ • تصدير

١ ابليس والشبهات السبع

٩ شبهات ابليس في مجال الادب

٢٩ شبهات ابليس في الفكر الديني والفلسفي

• الفصل الاول

قواعد منهجية

للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة

٤١ تمهيد

— القاعدة الاولى :

وجوب الرجوع الى القرآن الكريم كله لمعرفة

٤٧ حقيقة قرآنية واحدة

— القاعدة الثانية :

افراد الله عز وجل بالالوهية والربوبية

٥١ يوجب افراد الوحي كمصدر للعقيدة والشريعة

— القاعدة الثالثة :

الوحي والعقل ومنهج التأويل العقلي

٥٤

— القاعدة الرابعة :

الصفحة	الموضوع
٦٢	المعرفة بالوحي والمعرفة بالعقل - القاعدة الخامسة : ضرورة توافق الحقيقة المستنبطة من البحث في القرآن مع غيرها من الحقائق القرآنية
٦٧	- القاعدة السادسة : اخلاص النية وسلامة القصد
٧٣	● الفصل الثاني الاسس الخبيبة للحرية الانسانية
٧٧	١ - الانسان والزمان
٧٩	٢ - الفطرة
٨١	الفطرة والاحاد
١٠٤	٣ - الامانة
١٠٨	الامانة والخلافة
١١٨	٤ - الانسان والعلم
١٣٢	السماء والارض والخلافة
١٤٥	المفاهيم القرآنية الاربعة : الفطرة والامانة والخلافة والابتلاء

الموضوع	الصفحة
● الفصل الثالث	
لماذا خلق الله العالم ؟	١٤٨
ولماذا خلق الله الانسان ؟	١٦٦
التجربة الابتلائية	١٨٨
حقيقة الابتلاء وفلسفة التاريخ	١٩٧
الحقبة التاريخية في القرآن الكريم	
● الفصل الرابع	
الجبر والاختيار	
١ - الجبر	٢١١
٢ - الاختيار	٢١٥
٣ - القرآن والجبريون	٢٣١
٤ - جوهر الاختيار البشري في القرآن الكريم	٢٣٧
● الفصل الخامس	
الاستطاعة	٢٤٢
حقيقة الفعل البشري	٢٨٣
أساس الوحدة في الفعل البشري	٢٨٦
الاستطاعة البشرية والنشر	٢٨٨
حقيقة الشر وأصله في الحياة الدنيا	٢٩١

الصفحة	الموضوع	الترتيب
٣٠٨	الشر والتجربة الابتلائية	١٢١
٣٠٩	الافعال المجردة عن الخير والشر	١٢٢
	● الفصل السادس	١٢٣
٣١٩	المعرفة والعلم	١٢٤
	محاولة الكافر يوم القيامة نفى	١٢٥
٣٣٥	حرية في الدنيا	١٢٦
٣٣٨	مصير من تبليغه الرسالة السماوية	١٢٧
٣٤٠	الجحود وليس عدم المعرفة هو علة الكفر	١٢٨
٣٤٢	الدين والعلم مقوما الحضارة الحق	١٢٩
	● الفصل السابع	١٣٠
	القضاء والقدر	١٣١
٣٤٤	معنى القدر	١٣٢
٣٤٦	معنى الامر	١٣٣
٣٤٨	معنى القضاء	١٣٤
٣٤٩	الارادة والامر	١٣٥
٣٥٣	معنى الارادة الالهية في القرآن الكريم	١٣٦
٣٥٧	الارادة الالهية واحدة	١٣٧
٣٥٩	الاختيار الانساني والارادة الالهية	١٣٨

الصفحة	الموضوع
٣٦٢	الاسلام والايمان
٣٦٩	القدر والتدوين
٣٧٠	العناية الالهية والقدر
	الفاعلية الالهية في الاتجاهات
٣٧٣	الفلسفة وفي القرآن الكريم
٣٨٨	القدر والابتلاء

● الفصل الثامن

٤٠١	المعدل الالهي والكمال الانساني
٤٠١	المعدل الالهي
٤١٠	الكمال الانساني
٤١٦	الحرية أساس لمنهج الحياة الاسلامي
٤١٧	الحرية السياسية
٤١٩	حرية العقيدة للأفراد والشعوب
٤٢٤	الحرية الاقتصادية
٤٢٩	الحرية السلوكية
٤٣٠	الحرية الاجتماعية

● الفصل التاسع

٤٣٧	النتائج الغيبية للحرية الانسانية
-----	----------------------------------